

निवेदन (प्रस्तावना)

इस भाग का एक आखिरी शेष में भजते हूँ परम हृष हो रहा है। यह एक आनन्दपूर्ण मोड़ पड़ने में तैयार किया गया है क्योंकि इसका विषय अत्यन्त सूक्ष्म, गहन तथा गम्भीर है। यह एक एक बार पढ़ने योग्य नहीं किन्तु हजारों बार पढ़ने योग्य है तथा जीवन भर विचारने योग्य है। हजारों प्राचीन आगमों को दोहन करके इसे तैयार किया गया है। सात बार पढ़ने पर भाग्यप्रमाण में लिखे हुये आठ आगमों में दिये गये मोक्षमार्ग का तो यह प्रमाण है। एतत्त है। निषोड है। निश्चय है। उन्हें दिखलाने के लिये उपलब्ध है। उनके गहन मन को खोलने की कुन्नी है। इस एक को पढ़कर उन सब प्रकरणों को आप डीर २ सरलता पूर्वक समझ सकेंगे।

निश्चय सम्बन्धन-ज्ञान-चारित्र्य ही वास्तविक मोक्षमार्ग है— यह निरपेक्ष एक ही संकर निर्मल कर्म है। मोक्ष का कारण है। यह इसमें समझाया गया है। साथ में व्यवहार मोक्षमार्ग क्या है? उसकी वास्तविकता क्या है? यह भी अच्छी तरह वर्णित किया गया है। मोक्षमार्ग के विषय में गहन से गहन और गुप्त से गुप्त आगम के वेद को इसमें स्पष्ट खोला गया है। अपने विषय का पूरा तथा समग्र अर्थ है। पहली इस अङ्क की सामर्थ्यता यह है (को अर्थहीन नहीं दिखलाई गई है तथा सुमुख को सात व्यास में लेने योग्य है) कि इसमें व्यवहार मोक्षमार्ग को भी पर्यायाधिक्रम, इत्याधिक्रम तथा प्रमाण दृष्टि से दिखलाया गया है तथा निश्चय मोक्षमार्ग को भी पर्यायाधिक्रम, इत्याधिक्रम तथा प्रमाण दृष्टि से दिखलाया है। उनका सम्बन्ध (सुमेत) भी दिखलाया है। अनेकान्त क्या है और किस प्रकार है यह भी दिखलाया है तथा एकान्त व्यवहाराभासी, एकान्त निश्चयाभासी, एकान्त व्यवहारनिश्चयाभासी का स्वरूप भी दिखलाया गया है। मोक्षमार्ग के विषय में जो बड़ा २ भूल जाते हैं—उस पर भी प्रकाश डाला गया है। मोक्षमार्ग के समझे बिना मोक्ष कदापि अपना हित नहीं कर सकता। इसलिये हमें यह विषय लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुई।

दूसरी इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि जन शिक्षा की सबसे बड़ी उत्प्रेरक जो व्यवहार निश्चय की है—उस पर इन ग्रन्थों में पूर्ण प्रकाश डाला गया है। चार। अनुयोगों में अर्थात् सम्पूर्ण जन गणों में व्यवहार निश्चय का प्रयोग किन किन दृष्टियों से किस किस प्रकार होता है—उसका हाव भी अच्छी तरह बिल्कुल सरल शब्दों में लोचकर दिखलाया गया है।

तीसरी विशेषता इस ग्रन्थ की साम्य साधन भाव है। इन में वास्तविक, उपचरित तथा परम सत्य अर्थात् सब प्रकार के साम्य साधन भाव दिखलाये गये हैं। जो बड़ी मार्मिक वस्तु है और मुमुक्षुओं के समझने योग्य है। अथवा इसका इतना स्पष्ट विवेचन नहीं है।

चौथी विशेषता इस ग्रन्थ की यह है कि पाँच वर्गों का कल मोक्ष किस प्रकार है, स्वयं किस प्रकार है तथा नीच गति किस प्रकार है। यह दिखलाया गया है। हम इस ग्रन्थ की विशेषताओं को कहाँ तक लिखें—इसमें बहुत सी मार्मिक बातें हैं। हमारी धात में कितनी सत्यता है—इसकी साक्षी आपकी स्वयं इसके पढ़ने से मिलेगी। विषय सूची भी दी गई है। शुद्धि पत्र भी दिया है। शुद्ध करके पढ़िये।

अतः हम आपसे सविनय प्रार्थना करते हैं कि आपकी भावना में हमें हर प्रकार से अपना सहयोग प्रदान कीजिये ताकि हिन्दू समाज के कल्याण पत्रवत् यह पत्र भी जन समाज की उत्कृष्ट सेवा करता रहे। आपने इस समय पर ही प्रकाशित हुआ करेगा तथा प्रत्येक मास का ग्रन्थ मित्र २ रूप में ही निवासने का भाव है। प्रारम्भ में ही बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। सभी भी बहुत सी कठिनाइयाँ हैं जो ज्ञान ज्ञान दूर होंगी। यदि समाज सहयोग दे तो अस्वी भी दूर हो सकती है। फिर भी हम आपकी सेवा बराबर करते रहेंगे।

जो विषय इस ग्रन्थ में स्पष्ट लिखे गये हैं वे अब तक इतने स्पष्ट रूप में जनता के सामने नहीं आये थे—पहली बार ही हिन्दी भाषा में आगम के उन मार्मिक तथा गुप्त रहस्यों को उपस्थित किया गया है। बुद्धिमान मुमुक्षुओं की इस ग्रन्थ को पढ़कर महान् प्रसन्नता होगी। यदि हो सके तो इसे किसी आनी पुरुष के सहवास में समझिये—विशेष लाभ होगा। यह हमारा मित्रवत् परामर्श है। यदि आपने माना तो उसका फल आपकी स्वयं अनुभव होगा।

मुमुक्षु सेवक—सरनाराम जैन
पता बाबूमन, सहारनपुर, यू पी

वार्षिक सदस्य शुल्क

- (१) घटिया कागज पर ₹० ६) बढ़िया पर ₹० १२)
- (२) मंदिर, साइबेरी, सस्था, मुमुक्षु भण्डल, गान्धीय विद्यालय, गरीबों की तथा छोटे ग्रामों के लिये घटिया कागज पर ₹० ६) बढ़िया पर ₹० ६)
- (३) भेंट रूप में (आकाशि छात्र के लिये) घटिया कागज पर ₹० ३) बढ़िया पर ₹० ६) । आकाशि तथा रेल बिराया सब माफ ।

आप जैसी इच्छा हो—उस प्रकार के सदस्य बन सकते हैं

जिल्द-पूरी करने की बहुत बढ़िया परकी जिल्द-५० नये पैसे, चाहे एक जिल्द में एक झट्टी बनवाये या अनेक । जसा आप लिखेंगे—सरनुसार बनाकर भेज देंगे ।

नोट—(१) बी पी का नियम नहीं है रुपया पहले या पीछे मनी प्राइर से भजिये ।

(२) शुल्क टीकाओं का मूल्य नहीं लिया जाता किन्तु सदस्य की योग्यनानुसार जिनवाणी माता की सहायताय धान आते में लिया जाता है जो निश्चित जिनवाणी के प्रचार में ही लक्ष होता है ।

(३) स्थानीय तथा बाहर के अन्य भाइयों को पढ़ने की प्रेरणा करिये । 'मावटीका' का प्रचार करना तथा इसके माहक बनाकर भेजना आपका परम कर्तव्य है । जिनवाणी माता के प्रचार में सहयोग दीजिये ।

(४) जिस स्थान पर २५ स्थायी सदस्य होंगे, वहाँ हम स्वयं भी प्रवचन, शरा समाधान तथा पाठकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये आ सकते हैं । उहरेगे हम अपनी इच्छानुसार (२५ माहकों से पहले यही) ।

पहले वर्ष के १२ अङ्क

- (१) प्रथम अध्यायी पहली पुस्तक जिसमें वस्तु निरूपण के अन्तर्गत द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद ध्वय प्रोथ्य का विस्तृत विवेचन है। मूल्य १) सजिल्द १॥) ६०।
 - (२) प्रथम अध्यायी दूसरी पुस्तक जिसमें वस्तु की अनेकतात्मक स्थिति की दिसलाने वाले अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, सत् असत्, एक-अनेक, इन चार युगलों का वर्णन है। मूल्य १) सजिल्द १॥) ६०।
 - (३) प्रथम अध्यायी तीसरी पुस्तक जिसमें प्रमाण नय निक्षेप का स्वरूप तथा प्रयोग पद्धति का अवबुधन विवेचन है। १) सजिल्द १॥) ६०।
 - (४ ५) प्रथम अध्यायी चौथी पुस्तक जिसमें अनेक विषयों के साथ सम्प्रतिष्ठि का तथा सामान्य (ध्रुव स्वभाव) का दिग्दर्शन कराया है। मूल्य २) सजिल्द २॥) ६०।
 - (६) श्री द्रव्यसंग्रह परमाणव अण्वारम्भ वाली से लिखी हुई अवबुधत टीका है। मूल्य १), सजिल्द १॥), विद्याविधियों की ५० नये पते में।
 - (७ ८) प्रथम अध्यायी पाँचवीं पुस्तक-सम्प्रतिष्ठान अथ जगत् में सम्प्रतिष्ठान के स्वरूप की दिसलाने वाली इस से बढ़िया पुस्तक नहीं है। मूल्य २) सजिल्द २॥
 - (९) योगशास्त्रप्रवीण अनेक प्राचीन आशयों का बोधन करके बनाई है। हजारों शास्त्रों के सारभूत है। मूल्य ७५ नये पते, सजिल्द तथा रचना। बाँटने के लिये एक दर्जन का ६० ६)।
 - (१०) श्री रत्नचरणध्यायकाचार पहला भाग-सम्प्रतिष्ठान तथा सम्प्रतिष्ठान का भाष्य। छप रहा है। १५-६-५६ तक अवश्य प्रकाशित होगा।
 - (११) श्री रत्नचरणध्यायकाचार दूसरा भाग-सम्प्रतिष्ठान का भाष्य। १७-५६ को अवश्य प्रकाशित होगा।
 - (१२) श्रीपुरुषार्थसिद्धिपुण्य पुरा = १-८-५६ को अवश्य प्रकाशित होगा।
- नोट—(१) पहली चार पुस्तक घटिया कागज पर ही छपी हैं। अगली दो बढ़िया पर ही छपी हैं। सब दोनों प्रकार के कागजों पर छपी हैं।
- (२) डाक मार्ग तथा रेल द्वारा सब भाग।
- (३) विद्याविधियों से तथा दावी, उत्पन्न, पत्र आदि पर बाँटने वाले घर की आधी बीसत ली जाती है। अवश्य प्रचार करें।

शुभ अवसर !

(GOLDEN CHANCE)

श्रीमोक्षशास्त्र जी (तत्त्वार्थसूत्र)

की टीका साथ में उस पर लिखे हुए

श्री अमृतचन्द्र आचार्यकृत

“श्रीतत्त्वार्थसार”

की टीका सहित—किसी भाई या बहिन को अपनी ओर

से निकलवाने का भाव हो—तो हम उस पर

टीका तैयार करके छाप सकते हैं

अथवा

अपने नडके या लडकी की शादी में किए जाने वाले

दान से छपवाइये ।

एक पय दो काज ॥

“शास्त्र दान से स्व पर कल्याण होता है”

शुद्धि पत्र (पहले ठीक करें फिर पढ़ें)

पन्ना	सार्द्ध	अनुद्ध	शुद्ध
२	२४	म न	मान
६	४	मिद्ध	मिद्ध)
१०	५	चारित्र	चारित्र न
१२	११	का का	का
१२	१८	व्यवहार	व्यवहार—
१२	२१	(उपादेय)	उपादेय
१३	२१	को	का
१४	७	जो शुद्ध पर्याय	जो शुभ पर्याय
१४	१७	शुभ भाव	शुभ भाव)
१७	४	सहसर	सहसर
१६	अन्तिम	स्वरूप	स्वसमय
२२	"	साध	साधु
२४	१२	अद्यान,	अद्यान
२४	१२	ज्ञान	ज्ञान
३७	२	अनघाचरणीय	अघाचरणीय
३७	३	घाचरणीय	अनाचरणीय
४२	१४	इनकी	इनके
४४	१८	ज्ञान करने	ज्ञान कराने
४६	३	त्रिबाल	त्रिकाशी
४६	६	स्वद्रव्य को	स्वद्रव्य की
५३	१७	स्वभाव	स्वभाव में
५४	९	अधिक	अधिक (राग से पृथक्)
५४	१८	कर	कर)
५५	८	स्वभाव	स्वभाव
५५	१४, १५	आशय नहीं होता	× डबल छपने
५५	अन्तिम	और व्यवहार का	के कारण
५६	२४	से	के
६१	७	का सदा	के सदा को
६२	२०	गुनने	गुनते
६३	१३	निश्चय	निश्चय नय
६३	२०	का	का,
		पिता	×

शुद्धि पत्र-श्रीमोक्षमार्गप्रदीप

(अङ्क न० ६)

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
८	१३	दखल	अवलम्बन
६	५	की पर्याय	की अमुक पर्याय
६	६	बारहवें	दसवें
२८	३	माहात्म्याम्	मोहात्म्याम्
३१	१७	निश्चय का	भूमिकानुसार मोक्ष भाग का
३१	१६	और उसमें दोनों साथ रहते हैं	X Cancelled
४०	१२	बारहवें	दसवें
४०	१६	तत्त्व	असंख्यपर्याय तत्त्व
४०	१६	त्रिवास्त स्थायी चीज	सादी अनन्त चीज
४१	१७	बीतरागभाव	बीतरागभाव
४४	१७	मोही जीवों का अज्ञान है	X Cancelled
४६	११	नियत्व और अनियत्व	नित्यत्व और अनि त्यत्व
४६	अतिम	पर्याय	पर्याप्त
४५	अतिम	स्वाभाव	स्वभाव
६१	१	मात्र	मात्र मन की
६४	२३	ध्यान	स्थान
७७	१५	कर्म	नाश

नोट—इस शास्त्र में या अथ किसी शास्त्र में जो हमने स्थान
स्थान पर बारहवें तक व्यवहार मोक्षमार्ग लिखा है—उससे
हमारा आशय दसवें तक के राग और ग्यारहवें बारहवें
के औदयिक अज्ञान भाव से है क्योंकि उतना व्यवहार
असंख्य भी निश्चय से द्रव्य में है—प्रमाण श्री समय-
सार सूत्र १२ की टीका । शुभ भाव की अपेक्षा व्यवहार
दसवें तक ही है जो हमें भाव है ।

❀ विषय-सूची ❀

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
१	योगयोग की नयाचीन कथन पद्धति	१
२	निश्चय योगयोग का स्वरूप	८
३	व्यवहार योगयोग का स्वरूप	८
४	निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग के पविरोध का उदाहरण	६
५	व्यवहार मोक्षमार्ग प्रतिपादक है-निश्चय मोक्षमार्ग प्रतिपादक है १०	१०
६	” ” प्रतिषेध ” ” प्रतिषेधक है ११	११
७	” ” अनुसरण करने योग्य नहीं है १२	१२
८	” ” स्थापन करने योग्य है १२	१२
९	साध्य साधन मार्गों की स्पष्टता	१३ से १७ तक
१०	५ आवश्यक सूचनार्थ पर्याप्त भूल से बचाओ १७	१७
११	१० आवश्यक संकेत पर्याप्त मोक्षमार्ग के समझने की कुञ्जी १६	१६
१२	८ पापम प्रधान विन पर से यह पक्ष उद्धार किया गया है २० २१	२० २१
१३	रत्नत्रय प्रगट करने की विधि २१	२१
१४	दो भारी भूल (इन से बचिये) २२	२२
१५	मोक्षमार्ग की नयाचीन कथन पद्धति और उनमें साध्य साधन भाव का कथन २३	२३
१६	पर्यायादिक नय से निश्चय मोक्षमार्ग का स्वरूप २५	२५
१७	” ” व्यवहार ” ” २५	२५
१८	द्रव्यादिक ” ” २६	२६
१९	” ” निश्चय ” ” २७	२७
२०	प्रमाण दृष्टि ” ” २८	२८
२१	पर्यायादिक नय, द्रव्यादिक नय तथा प्रमाण से निश्चय मोक्षमार्ग की कथन पद्धति २६	२६

२२	एकान्त व्यवहाराभासी का स्वरूप	३२
२३	, निश्चयाभासी ,,	३४
२४	, व्यवहार निश्चयाभासी का स्वरूप	६५
२५	घनेकान्ती का स्वरूप	३९
२६	उपाय और उपेय भाव की सधि	३६
२७	व्यवहार निश्चय में हेयोपादेयता	४०
२८	दो द्रव्यों में व्यवहार ही प्रयुक्त होता है	४२
२९	चतुष्टय दिखलाने में निश्चय ही प्रयुक्त होता है	४१
३०	मोक्षपाद दिखलाने में छुट भाव निश्चय पुत्र भाव व्यवहार ॥ प्रयुक्त होता है	४८
३१	अध्यात्म में प्रवृत्तभाव निश्चय पर्याप्त सब व्यवहार ही प्रयुक्त होता है	४४
३२	मुखर गीता व्यवस्था	४७
३३	व्यवहार निश्चय तार	४६
३४	व्यवहार नष्ट के पक्ष के सूत्र आशय का स्वरूप और उसे दूर करने का उपाय	५० से ६५ तक
३५	ज्ञानक्रियाभ्यास मोक्ष	६६
३६	पाच व्रतों का फल	६७ से ७२ तक
३७	सम्पादधान धर्म का मूल है—विश्वपादधान संसार का मूल है	७२
३८	क्रिया	७३
३९	आत्मा की क्रिया	७४
४०	राग की उत्पत्ति—नाग का नियम	७३
४१	निमित्त उपादान	७६
४२	वचनामृत	७६
४३	श्रीमद् रामचन्द्र जी—कविता	७८

पहले अशुद्धि ठीक करना
श्रीश्रीनारायण नमः

मोक्षमार्गप्रदीप

अर्थात्

“सम्पूर्णदर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग” का स्पष्टीकरण

• अज्ञानाचरण

परम पुण्य निश्चय अर्थ को साथ भये गुणवृन्द ।

आनन्दामृतचक्र का चक्रन हूँ मुक्तकन्द ॥

मोक्षमार्ग की नयाधीन कथन पद्धति

सम्पूर्ण साराणारण चरण मोक्षरस्म वारण जाणो ।

विवहारा, शिष्टद्वयदा तत्तियमद्वयो गिग्रा अण्णा ॥

सम्पूर्ण को दान ज्ञान और चारित्र्य वारण वीण का ।

विवहारा में निश्चय में तो उन्नीनमय निश्चय आण्णा ॥

मूल शिष्टार्थ—विवहारा में सम्पूर्णज्ञान, सम्पूर्णज्ञान और सम्पूर्णचारित्र्य मोक्ष का कारण जान और निश्चय से उन्नीनमय अण्णा आण्णा मोक्ष का कारण जान ।

भाषा—विवहारे निश्चय मोक्षमार्ग का अर्थ साह करते हैं—
अनादि काल से भेद विज्ञान के अभाव के कारण जीव अपने उपयोग को गामाद आयक इष्ट अर्थ में न जोड़कर निमित्त में जोड़ रहा है जिससे कर्मस्वरूप विपरहेतुक मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्र्य की पर्याय उत्पन्न हो रही है । जब मोक्ष भेद विज्ञान की प्राप्तिपूर्वक पर में न जोड़कर स्वतन्त्र (शुद्ध स्वभाव) का आशय करता है तो वह इष्ट स्वयं शुद्ध रूप से परिणाम कर जाता है । तब प्राप्त स्वहेतुक पर्याय उत्पन्न

होती है। उसमें निमित्त का दलल नहीं है। वर्षायात्मिक नय से उस शुद्ध पर्याय को सम्पद्यमान कहते हैं और द्रव्याधिक नय से उस पर्याय से तमय भी वह अर्थात् आत्मद्रव्य है—शुद्ध पर्याय परिलक्षित उस द्रव्य का ही सम्पद्यमान कहते हैं जैसे अभेद नय से बुद्धि को ही मोक्षमार्ग कहते हैं। चौथे में वह द्रव्य ध्वजा पान और स्वस्वभावरेख के धार्मिक परिलक्षण सहित होता है, फिर भूमिकाबुद्धि बढ़ते बढ़ते सातवें में बुद्धि पूर्वक राग का अभ्यास करता हुआ उन तीनों पर्यायों से तमय होता हुआ परिलक्षित है। बुद्धिपूर्वक राग को यदि न हुये के समान गीण कर दिया जाय तो उन तीन शुद्ध पर्यायों से तमय घट आ मद्रव्य निश्चयमात्र भाग रूप है और बारहवें में साक्षात् निश्चय मोक्षमात्र नय है। पर्याय दिक नय से अर्थात् ज्ञान धारित्र गुणों की तीन शुद्ध पर्यायों या उन तीन शुद्ध पर्यायों की एकरता मोक्षमात्र है। द्रव्याधिकनय से उन तीन शुद्ध पर्यायों में रहने वाला आत्मद्रव्य मोक्षभाग रूप है और प्रमाण से उन पर्यायों से परिलक्षित द्रव्य दोनों मिलकर मोक्षभागरूप है पानकयत्। यह मोक्षभाग तेरहवें में प्रगट होने वाला मोक्षपर्याय का वास्तविक कारण है। इतना अर्थ तो नीचे की इस पंक्ति का है कि "निश्चय से उन्तीनमय अर्थात् आत्मा मोक्ष का कारण जान।"

अब व्यवहार मोक्षभाग का अर्थ लिखते हैं—जहाँ तक जीव साधक को आशय करके शुद्ध परिलक्षण न करे वहाँ तक तो व्यवहार मोक्षभाग भी प्रारम्भ नहीं होता अर्थात् चौथे गुणस्थान से पहले (व्यवहार) मोक्षभाग विलुप्त नहीं है। चौथे वाले का ज्ञान जो बुद्धि पूर्वक राग सहित भी तत्त्वों के अध्ययन में या देव शास्त्र गुह्य के अध्ययन में या स्व पर के अध्ययन में भेद रूप से सत्ता सरथा लक्षणदि के विचार सहित चलता है। ज्ञान के उस राग सहित परिलक्षण का विषय है तत्त्वों का अध्ययन होने से उस राग सहित ज्ञान को ही व्यवहार सम्पद्यमान कहते हैं तथा उसका ज्ञान जो आचारादि चार पदुयानों के स्वभाव विचार जानना पदार्थ निर्णय रूप में बुद्धि पूर्वक राग सहित चलता है तो उस ज्ञान के परिलक्षण का विषय चार

अनुयोग होने से राग सहित उस ज्ञान परितुल्यमान को ही ध्येयगार सम्यग्ज्ञान कहते हैं तथा पाँचवें या छठे में उस सम्यग्दृष्टि का उपयोग जो बुद्धिपूर्वक ■ काय के जीवों की रक्षा में बतता है तो राग सहित ज्ञान क उस परितुल्यमान का विषय है। काय के जीवों की रक्षा होने से उसे ध्येयगार से सम्यक्धारित्र कहते हैं। शुभ्यतया ता छठ में बतते हुये ज्ञान के पराभित शुभ परितुल्यमान को व्यवहार रत्नत्रय या ध्येयगार मोक्षमार्ग कहते हैं, भीरुतया खेली में बतने हुये राग सहित ज्ञान के परितुल्यमान धन को भी कह सकते हैं। इस प्रकार दसवें तक ध्येयगार रत्नत्रय का अस्तित्व है। [बारहवें में जिनका ज्ञान अग्रगण्य है उनका ध्येयगार धन इन्द्रिय में मौजूब है।] यह ध्येयगार मोक्षमार्ग-नेरहवें में प्राप्ति होने वाली मोक्षपर्याय का ध्येयगार से कारण है अर्थात् उपचरित कारण है—असत्याय, अभूताय, आरोपित कारण है। ऐसा भून की इस पक्षि का प्रय है कि 'ध्येयगार से सम्यग्ज्ञान ज्ञान धारित्र को मोक्ष का कारण जान' [ध्येयगार कहत ही उसको ही जो सच्चा न हो, कि तु भग्न है।]

अब इनका समन्वय (सुमेल) दिखतगले हैं। चौथे से पहले न ध्येयगार मोक्षमार्ग है, न निश्चय मोक्षमार्ग है। चौथे से एक समय में दोनों की उत्पत्ति होनी है और फिर बारहवें तक दोनों साथ साथ रहते हैं। ध्येयगार पर्याय की प्रवेष्टा इसको साधन, उपाय, तीर्थ, मोक्ष मय-पुरय की सिद्धि का उपाय कहने हैं। तेरहवें की शुद्ध पर्याय प्रमत्त होने पर साम्य दगा प्रगट हो जाती है और दोनों मोक्षमार्गों का संघ हो जाता है। इस माग में शुद्ध धन निश्चय साधन है, ध्येयगार धन उपचरित (आरोपित) साधन है। क्योंकि चौथे से बारहवें तक ये दोनों धन साथ साथ रहते हैं इसलिये दोनों का मानना परम आवश्यक है। यही अनेकान्त मोक्षमार्ग है। किसी एक धन को स्वीकार करना और दूसरे धन के अस्तित्व से ही इनकार करना—ये एकान्त है। जो केवल

निश्चय धन के मानने वाला है वह एकान्त निष्कामाभासी है। जो केवल व्यवहार धन के मानने वाला है वह केवल एकान्त व्यवहाराभासी है। यह मोक्षमार्ग की पूर्ण व्याख्या है।

एक धीरे धीरे रहे कि यद्यपि मोक्षमार्ग पर्यावरण है पर इष्ट जित समय जित पर्याय में चलता है, उस समय उससे सम्मेलन होकर रहता है। एतद् गुणों से उन पर्यायों से सम्मेलन इष्ट की ही मोक्ष मार्ग कहा है जसे निश्चय से उन तीन गुण पर्यायों में परिवर्तित इष्ट पर्यायों सातवें से आठवें का उत्तम मुनि (शुद्धोपयोगी मुनि) ही मोक्षमार्ग है। उसी प्रकार एते गुणस्थान से (शुद्ध धन व सहचर बनते हुये) तत्प्राप्तधनान् ज्ञान उभेगा रूप पराधिन पर्यायों से परिवर्तित इष्ट-व्यवहारी मुनि कहा गया है। और उस व्यवहारी मुनि को (शुद्धोपयोगी मुनि को) व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है। यह धर्म भी ऊपर के मूल सूत्र के पैर में गभिन है।

[एक बात यह भी समझने की है कि वास्तव में तो प्रत्येक गुण स्थान का शुद्ध धन अपने में समस्त शुद्ध धन का कारण है पर उपकार से शुभ भावों को भी सहचर शुद्ध भावों का या यथिनाभासी उत्तरचर शुद्ध भावों का साधन कहा जाता है जसे एते के पराधिन धनान् ज्ञान चरित एते के स्वाधित धनान् ज्ञान चरित के भी उपचरित साधन कहने की प्राप्ति पद्धति है तथा एते व पराधिन धनान् ज्ञान चरित सातवें के स्वाधित धनान् ज्ञान चरित के कारण हैं—ऐसा भी कहने की प्राप्ति पद्धति है। यह उपचरित साम्य-साधन है।]

नोट—यही सम्मेलन, व्यवहनसार, पचास्त्रिकाय तत्प्राप्तसार, पुरुषार्थसिद्धपुरुषार्थ तथा मोक्षमार्ग प्रकाशक की रचना उपर्युक्त धर्म पद्धति अनुसार हुई है। इसमें सत्याय निष्पन्न से निश्चय है। सत्याय निरूपण से व्यवहार है। मोक्षमार्ग कहीं दो नहीं है किन्तु उनके निरूपण की पद्धति दो प्रकार है। सत्याय निरूपण से निश्चय।

सर्घर या पूरघर मो व्यवहार । भोगमाण सो उतना ही है जितना गुड भग है तथा "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमाण " र्व उतने ही भग का पहलु है । इत पद्धति का तबिल्लार विकरल हमने अपनी भी पुण्यापत्तिदुःखाय टीका में खुद किया है ।

अथवा

उपपु ल्ल गुन का भय एक छोटे प्रकार से भी हो सकता है । व्यवहार का भय पर्यायाधिक नय भी होता है तथा निश्चय का भय इष्याधिक नय भी होता है । उत दशा मे यह कर होमा—

गूत्राथ—व्यवहार से धर्मान् पर्यायाधिक नय से (बड़ा गुण की) सम्यग्दर्शन पर्याय, (ज्ञान गुण की) सम्यग्ज्ञान पर्याय और ।चारित्र गुण की) सम्यक् चारित्र पर्याय ये ३ पर्यायों या इन तीन पर्यायों की एकता की मोक्ष का कारण जान और निश्चय से धर्मात् इष्याधिक नय से उन तीन पर्यायों से तमय जो भयना आभद्रम्य है उमे ही मोक्ष का कारण जान ।

भावाथ—यहसे ऊपर की पति का भय करते हैं (१) बड़ा गुण की घनादि से मिथ्यादर्शन पर्याय बली का रही है । यदि जीव अपने पुण्याप द्वारा निमित्त का आध्य छोडकर अपने सायक इष्य (अध स्वभाव) का आध्य से तो सम्यग्दर्शन की पर्याय प्रगट हो जाती है जिन का लक्षण आत्म ब्रह्मान या सरवाथब्रह्मान है । इन पर्याय में राग भग नहीं होता,यह गुड रूप एक प्रकार की ही होती है जो पर्यायाधिक नय से मोक्ष का कारण बही जाता है । (२) घनादि का ज्ञान पर में प्रवृत्त हो रहा है । सम्यग्दर्शन प्रगट होने पर ज्ञान-सम्यग्ज्ञान हो जाता है । यह ज्ञान जो घनादि का मिथ्याचारित्र की प्रवृत्ति में कारण था, फिर वह सम्यक्चारित्र की प्रवृत्ति र्व कारण बनता है । मोतराम रूप ७७ सम्यग्ज्ञान पर्याय पर्यायाधिक नय से मोक्ष का कारण बही जाती है । (३) चारित्र गुण का परिलम्बन तीन प्रकार का हुआ करता है । एक

अनुभ रूप, मय गुम रूप, एक शुद्ध रूप । अनादि बाय का ओ गुभा
 शुभ रूप चारित्र्य का परिलम्बन हो रहा है—उग्रा तो यहाँ पट्टा ही
 नहीं है । सम्प्राप्त्यन प्रवृत्त होने पर चारित्र्य गुण की पर्याय को सम्पन्न
 गता हो जाती है । अतः उसका ओ मोक्षप्रारम्भित शुद्ध धाम
 स्थिरता रूप परिलम्बन है । वह पर्याय निश्चय से मोक्षमगता है
 सर्वान् मोक्ष का कारण है [और व्यवहार से इस गुण की पर्याय का ओ
 अनुभ से निवृत्त होकर १३ प्रकार के चारित्र्य का गुण प्रवृत्ति रूप
 परिलम्बन है वह अरुण परिलम्बन व्यवहार से मोक्ष का कारण है
 (सर्वान् उक्त पर व्यवहार से मोक्ष भाग का आरोप कर देते हैं, पर है
 नहीं)] यों तो उपपन्न सम्प्राप्त्यन, सम्प्राप्त्यन तथा सम्प्राप्त्यन रूप
 शुद्ध पर्यायों का प्रारम्भ धीमे से हो जाता है पर अन्य तरह साथ में राग
 रहता है तब तक इनमें भेद रहता है । अमेव नहीं हो पाता । तान्त्रिक
 में बुद्धिपूर्वक राग का सम्भाव हो जाता है अतः इन अमेव तो यहाँ
 अमेव हो जाता है । अमेव को ही एवता कहते हैं । और अनुद्धिपूर्वक
 राग का आरोप में सर्वथा छत्र होकर पानरम्भ सीधे एव हो जाते
 हैं । यह एवता ही "सम्प्राप्त्यनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमगता" है और फिर
 आरोपों के अन्तर्गत ही मोक्ष हो जाता है । तेरहवाँ मोक्षद्वारा रूप
 ही है । एक बात सिद्धांत दृष्टि से यह भी समझने की है कि बुद्धि
 पूर्वक राग का अस्तित्व छटे तक है और छटे तक ही नया प्राप्ति क्रम
 का अर्थ प्रारम्भ होता है । अतः छठे तक का रत्नप्रय तो बुद्धिपूर्वक
 राग की सहचरता के कारण परम्परा मोक्ष का कारण कहा जाता है
 और साक्षात् स्वगन्ध का कारण कहा जाता है । और तान्त्रिक से नयी
 प्राप्ति अर्थ का प्रारम्भ नहीं होता और बिना प्राप्ति अर्थ के अगता
 अवतार ही नहीं कहता । इसलिये भी सातवें से रत्नप्रय साक्षात् मोक्ष
 का ही कारण कहा जाता है ।]

इस प्रकार आचार्य महाराज कहते हैं यदि
 पर्यायाधिक मय से देखा जाय सर्वान् पर्याय भेद करके पर्यायों की

दृष्टि में देखा जाय तो ये तीन वर्णों या इन तीन वर्णों की एवता मोन का कारण है। यहाँ तक तो पुनः क इन वर्णों का घय हुआ कि “व्यवहार से साधारण-म ज्ञान-व्यापिज कोष का कारण ज्ञान।” घय मोने की गति का घय लिखते हैं कि “निश्चय ही उनतीनमय घय का घय-मोक्ष का कारण ज्ञान।” यह नियम है कि इव्य अपनी वर्णों से तन्मय होकर वर्ण करवा है। घय यदि इव्यापिज नय में देखा जाय तो जो साधारण इव्य स्वयं इन तीन गुण वर्णों से तन्मय होकर बत रहा है तब वह एक अद्वितीय ज्ञाना जीव इव्य ही स्वयं मोन का कारण है [यह स्वयं विद्व है कि साधारण दृष्टि से उन वर्णों गुण इव्य वर्णों की] जिससे मोन का कारण है क्योंकि जगत् का प्रत्येक सत् भेदाभेदात्मक है। यहाँ तक मोने की पति का घय पूरा हुआ। घय यदि यहाँ कोई गता करे कि इव्य की कने कारण कहने ही तो उसका उत्तर यह है कि ये वर्णों इसी इव्य में तो अन्तर्गत की हैं। उस इव्य को छोड़कर और जिता इव्य में तो नहीं रहती हैं। उनकी स्वरूप प्रकटता का बोध तो स्वयं दृष्ट इव्य ही है (या दृष्टसदृश गुण ४०)। इसलिये वास्तव में तो आत्मा ही स्वयं उपाय (साधन) और उपय (साध्य) भाव से परिलम्बन करता है। आत्मा स्वयं ही अपनी शुद्धता का कारण है। पर वस्तु या राग (विष्कृत्) नहीं, यही इन सेन का मम है। “निश्चय से पर के साध आत्मा का कारणता का सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभाव की प्राप्ति के लिये सामग्री (साध्य साधन) दू देने की व्यग्रता से जीव (व्यय ही) परतन्त्र होते हैं।”

नोट—यही नियमवार तथा यो इव्यतग्रह की रचना उपपुक्त दूसरी घर्ष पद्धति अनुसार हुई है। इस पद्धति का सञ्चालन स्पष्टीकरण हम अपनी यो इव्यतग्रह परमाणव टोका सूत्र ३६ में ४६ तक कर चुके हैं। उसे एक बार फिर पढ़िये।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न १—निश्चय मोक्षमाग किसे कहते हैं ?

उत्तर—निश्चय मय का विषय शुद्ध द्रव्य अर्थात् शुद्ध पर्याय
द्रव्य है, अर्थात् अनेके द्रव्य की (पर निमित्त रहित) शुद्ध पर्याय
है, जैसे कि, निर्विकारण शुद्धपर्यायरहितन मुनि निश्चय से मोक्ष
माग है। जिस तब में साध्य और साधन अभिन्न (अर्थात् एक
प्रकार के) हों वह यही निश्चय मय है, क्योंकि यहाँ (मोक्ष रूपी
साध्य और (मोक्षमाग रूप) साधन एक प्रकार के हैं अर्थात् शुद्ध
आत्मरूप (शुद्ध पर्यायरूप) हैं। तेरहवें गुणस्थान की पर्याय दूरी
शुद्ध है वह साध्य है अर्थात् मोक्ष है और चौथे से बारहवें तक का
मोक्ष शुद्ध अंग है वह साधन है अर्थात् मोक्षमाग है। दोनों शुद्ध रूप
हैं। एक जाति के हैं। अनेके आत्मा के परिलक्षण हैं। निमित्त
का बल नहीं है। इसलिये इस की अभिन्न साध्य साधन
अर्थात् एक जाति के साध्य साधन कहते हैं। यह निश्चय मोक्षमाग
है। बारहवें की शुद्धि की साक्षात् मोक्षमाग कहने हैं।
सातवें से बारहवें की शुद्धि में अशुद्धिपूरक राग की मोक्ष कर
भी साक्षात् मोक्षमाग कहने की पद्धति है और चौथे में छठे का
शुद्ध अंग परम्परा मोक्षमाग है। यह निश्चय मोक्षमाग
कहा है।

प्रश्न २—अवधार मोक्षमाग किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस पर्याय में स्व तथा पर कारण होने हैं अर्थात् उपाय
कारण तथा निमित्त कारण होते हैं वे पर्याय स्वपरहेतु
पर्याय हैं, जैसे कि छठे गुणस्थान में (द्रव्याधि नय
विषयभूत शुद्धात्मस्वरूप के धार्मिक अवलम्बन सहित)
हृषे तत्त्वाय अज्ञान (नवपदायगत अज्ञान), तत्त्वायंज्ञान (नव
पदायगत ज्ञान) और पञ्चमहावृत्तादिरूप चारित्र्य यह स

स्वपरहेतुक पर्याय हैं। वे यही व्यवहार नय के विषयभूत हैं। जिस नय में साध्य और साधन भिन्न हों (भिन्न प्ररूपित विषय जावें) वह यही व्यवहार नय है, क्योंकि (मोक्षरूप) साध्य स्वहेतुक (अनेक उपादान से मिट्ट पर्याय हैं और (तत्त्वावधदानादिमय मोक्षमात्ररूप) साधन स्वपर-हेतुक (उपादान निमित्त दोनों से सिद्ध) पर्याय है। तेरहवें गुणस्थान की पर्याय भाव शुद्ध रूप है वह साध्य पर्याय मोक्ष है और चौथे से बारहवें तक का जो शुभ घन है वह साधन पर्याय व्यवहार मोक्षमार्ग है। साध्य शुद्ध रूप है। साधन अशुद्ध रूप है। दोनों एक जाति के नहीं हैं इसलिए इसकी भिन्न साध्य साधन पर्याय भिन्न जाति के साध्य साधन कहने हैं। यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। उसको परम्परा मोक्षमार्ग, उपचार मोक्षमार्ग, अमुनाय, अस्तथाय, आरोपित मोक्षमार्ग भी कहते हैं। छठ गुणस्थान में (शुद्ध घन के सहस्र वतते हुए) शुभ घन की मुख्यतया कहने हैं। पाँचवें की गौलतया कहते हैं क्योंकि एक देश चारित्र्य है और चौथे का अज्ञान ज्ञान तो कह सकते हैं पर चारित्र्य न होने से रत्नत्रय नहीं कहते। गौल रूप से खेती में वतता हुआ शुभ भाव भी व्यवहार मोक्षमार्ग है। इसमें ज्ञानी जीव के शुभ भाव की मोक्षमार्ग कहने की पद्धति है। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग की कथा है [पर वास्तव में यह मोक्षमार्ग नहीं है]।

प्रश्न - ३ निश्चय व्यवहार (मोक्षमार्ग) के अविराधने का उदाहरण बताओ ?

उत्तर—छठ गुणस्थान में मुनियोग्य शुद्ध परिणति निरंतर होना तथा महाप्रतादि सम्बन्धी शुभ भाव यथायोग्य रूप में होना यह निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग के अविराध का (गुमेत का) उदाहरण है। पाँचवें गुणस्थान में उस गुणस्थान के साध्य शुद्ध परिणति निरंतर होना तथा १२ अक्षुब्ध या ग्यारह प्रतिमा सम्बन्धी शुभ भाव भी यथा योग्य रूप से होना यह भी गौलरूप में निश्चय-व्यवहार

मीशमात्र के अविरोध का उदाहरण है [चौथे गुणस्थान में साधक आश्रित गुण परिवर्तित (निश्चय सम्पत्त्यपान) होना और उसके साथ सम्बन्धित साधक गुण या भी तत्त्वों के सम्पत्त्यपान का विनाश का होना—साह भी व्यावहार निष्पन्न के भेद का उदाहरण है पर आश्रित होने से मीशमात्र का उदाहरण नहीं बनता।]

प्रश्न—४ 'व्यावहार (मीशमात्र) प्रतिपाद्य है—निश्चय (मीशमात्र) प्रतिपाद्य है' इनका क्या भाव है ?

उत्तर—मीशमात्र वास्तव में गुणभाव रूप है जो चौथे से आठवें तक एक प्रकार का है। जब हमें निम्न की सम्पत्त्यपान पर्याप्त की शुद्धि बतानी हो तो कैसे कहें ? उसका सरोकार गुणों ने ऐसा रस दिया है कि जिस शुद्धि के साथ जब साधक गुण का अज्ञान या ६ तत्त्वों का अज्ञान या स्वपर का अज्ञान रूप इन आति का ही परलम्बी भेद को विषय करने वाला राग हो—वह शुद्धि सम्पत्त्यपान है। इतना सम्पत्त्यपान न करके केवल यह कहते हैं कि देव साधक गुण का अज्ञान या तत्त्वों का अज्ञान सम्पत्त्यपान है। इस प्रकार गुण से सम्पत्त्यपान व्यावहार का मोलते हैं किन्तु उन साधकों के द्वारा प्रगट निष्पन्न को करते हैं। इसी प्रकार जब हमें साधक के आश्रित रूप शुद्ध सम्पत्त्यपान कहना हो तो यह कहते हैं कि निम्न ज्ञान के साथ ज्ञान का प्रकृति का व्यापारादि धार अनुयोगों से भेद रूप से राग सहित प्रवर्त रहा हो वह सम्पत्त्यपान है, इतना सम्पत्त्यपान न कहकर धार अनुयोगों का व्यापार मानना ही सम्पत्त्यपान है ऐसा चौथे में कहते हैं। इसी प्रकार जब हमें १७ गुणस्थान की आत्म स्थिरता रूप निश्चय आश्रित बनाना हो तो ऐसा करते हैं कि जिस शुद्धि के साथ २८ मूल गुण या १३ प्रकार का आश्रित प्रवर्त रहा हो, वह सम्पत्त्यपान है। इतना सम्पत्त्यपान

■ बह्वर् १३ प्रकार के प्रवृत्ति रूप चारित्र की ही सम्पूर्णधारित्र बहू देने हैं । अथवा पाँचवें गुणस्थान की चारित्र बुद्धि बतलानी हो तो ऐसा कहते हैं कि जिनका साथ १२ वत या समुद्र-समुद्र प्रतिमा रूप प्रवृत्ति बत रही हो । इस प्रकार व्यवहार द्वारा प्रतिपादन करने की आगम दीनी है किन्तु उन गर्भों का प्रतिपाद अथ मुमुक्षु की उसकी सहचर अज्ञान-धारित्र की बुद्ध कर्षाये लनी चाहिये, न कि राग अज्ञ । वे बुद्ध कर्षाये हो “सम्पददर्शन ज्ञानधारित्राणि मातमाना” रूप हैं । इसलिये मुक्ति मार्ग में वास्तव के आत्मा का अज्ञान ज्ञान-धारित्र है, ७ तत्त्वों या देवताओं गुद के अज्ञान, आधारादि न ज्ञान या पटकाय की रक्षा रूप चारित्र से कुछ प्रयोजन नहीं है, वे तो अमध्य भी होने हैं । इत्य लिंगा के भी होते हैं तथा ऊपर की सर्वथा निर्विकल्प भूमिकाओं में जाकर वे छूट भी जान हैं । इसलिये यह निर्दोष लक्षण नहीं है । केवल नीचे की भूमिकाओं का ज्ञान कराने के लिये गुदों का विधान है । आत्मा का अज्ञान ज्ञान स्थिरता वास्तविक लक्षण है जो नीचे से सिद्ध तब निर्दोष है ।

—५ व्यवहार (मोक्षमार्ग) प्रतिपद्य है निश्चय (मोक्षमार्ग) प्रतिपेक्ष है” इसका क्या भाव है ?

र—ऊपर के प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि प्रतिपादन व्यवहार द्वारा किया जाता है । इसलिये कोई उसे ही वास्तव में सम्पार्थ न समझ से, उसके लिये गुदों में यह दूसरा नियम रखता है कि व्यवहार द्वारा किया गया प्रतिपादन निश्चय द्वारा अमत्वाय बतवा कर निषेध कर दिया जाना है अतः व्यवहार कहता है कि देव राक्ष गुद या ६ तत्त्वों का अज्ञान सम्पददर्शन है, निश्चय उसका निषेध करता हुआ कहता है कि यह लक्षण अप्रुताय है । आत्मअज्ञान वास्तव में सम्पददर्शन है । इसी प्रकार सम्पदज्ञान के विषय में

व्यवहार कहता है कि आचारादि का (४ अनुयोगों का ज्ञान) सम्यग्ज्ञान है निश्चय उसका निषेध करता हुआ कहता है कि यह लक्षण अभूतार्थ है । आत्मज्ञान वास्तव में सम्यग्ज्ञान है । इसी प्रकार चारित्र के विषय में व्यवहार कहता है कि पदकाय के जीवों की रक्षा चारित्र है — निश्चय उसका निषेध करता हुआ कहता है कि यह लक्षण अभूतार्थ है, आत्मनिरता वास्तव में सम्यक्-चारित्र है । इस प्रकार व्यवहार निश्चय द्वारा प्रतिवेद्य है । विशेष स्पष्टीकरण के लिये देखिये श्रीसमग्रसार जी सूत्र २७६ २७७ टीका सहित, परम सतीत होना तथा प्रियात्मक रूप में (Practically) यह व्यवहार-निश्चय द्वारा किस निषेध किया जाता है इससे लिये प्रागे व्यवहार मय के पक्ष के सूक्ष्म भाग्य का का स्वरूप और उसे दूर करने का उपाय" नामा लेन पड़िये । बड़ी सूक्ष्म भुन रह जाती है ।

प्रश्न ६—'व्यवहार (मोगमाण) अनुसरण करने योग्य नहीं है' इस का क्या भाव है ?

उत्तर—व्यवहार—देव गार्ग्य गुरु के अद्वान को या है तरणों के अद्वान को सम्यग्दर्शन कहता है । व्यवहार—आचारादि के ज्ञान को ज्ञान कहता है । व्यवहार पदकाय की रक्षा को चारित्र कहता है । यह व्यवहार इन ही गार्ग्यों में ज्यों का त्यों उपादेय नहीं है क्योंकि यह तो धी के धडेवत् समोयी राग का लक्षण है, शुद्ध भाव का नहीं । अनुसरण करने योग्य अर्थात् (उपादेय) तो आत्मा का अद्वान ज्ञान चारित्र है जो शुद्ध भाव रूप है, मोगमाण है और साक्षात् सबर निजरा मोक्ष का कारण है । इसलिये व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है, यह कहा जाता है ।

प्रश्न ७—'व्यवहार (मोगमाण) स्थापन करने योग्य है ।' इसका क्या भाव है ?

उत्तर—ऊपर के इन शर्तों को धुनकर कि व्यवहार मौल्यमान अनुसरण करते योग्य नहीं है कोई यह कहे कि ऐसे अभूताय मौल्यमान के मानने से ही क्या लाभ, उसे प्रायम से उद्घाटन चाहिये ? तो उस के लिये आशय कहते हैं, कि नहीं यह उद्घाटन योग्य नहीं है क्योंकि एक तो यह निश्चय का सहचर है । सातवें की अपेक्षा छठे में पुनश्च भी है । अब दोनों साथ-साथ हैं तो एक को उद्घाटन कैसे हो सकता है, एकाग्र हो जायेगा । दूसरे निश्चय-गद और राग से पार है । उसका सोचा विवेचन नहीं हो सकता, यह व्यवहार द्वारा ही बतलाया जाता है जैसे कि मलेच्छ को मलेच्छ भाषा द्वारा ही समझाया जाता है पर जैसे साधारण का स्वयं मलेच्छ हमने योग्य नहीं है इस प्रकार व्यवहार अंगीकार करने योग्य नहीं है तो भी यह स्थापन करने योग्य अवश्य है अर्थात् उसकी भी मत्ता है ऐसा स्वीकार अवश्य करना चाहिए । यह उपादेय नहीं है तो भी शान्तियों का ज्ञेय जरूर है ।

प्रश्न ८—मौल्यमान में साध्य साधन का क्या भाव है ?

उत्तर—(१) इसके कई अर्थ होते हैं एक बात तो यह कि तेरहवें गुण स्थान की पर्याय (पर्याय परिणत इत्य) साध्य है और चौथे साधन का शुद्ध अंग साधन है । यह वास्तविक साध्य साधन है । आत्मा स्वयं साध्य साधन भाव से परिणत करता है ।

(२) चौथे से बारहवें तक के प्रत्येक गुणस्थान को शुद्ध अंग अपने से अगले गुणस्थान के शुद्ध अंग का साधन है जैसे छठे का शुद्ध अंग सातवें के शुद्ध अंग का साधन है । यह भी वास्तविक साध्य साधन है ।

(३) तेरहवें गुणस्थान की पर्याय (पर्याय परिणत इत्य) साध्य और चौथे से बारहवें का शुभ अंग (मुन्यतया छठे का) व्यवहार साधन है । यह उपचरित साध्य साधन है ।

(४) धीमे से बारहवें का शुभ अन्न सहचर शुद्ध मन का साधन है जैसे छठे में बतते तत्त्वाध्याय, तत्त्वाध्याय तथा महाप्रतादिक शुभ भाव छठे में बतते आत्मध्यान-ज्ञान स्थिरता रूप शुद्ध भावों के साधन हैं, यह भी उपचरित साम्य साधन है ।

(५) एक साम्य साधन यह भी है कि सातवें से बारहवें की जो शुद्ध पर्याय है जिसको निश्चय मोक्षमाग कहते हैं वह तो साध्य नाथ है और छठे का (शुद्ध मन की सहचर) जो शुद्ध पर्याय है वह साध्य भाव है । जैसे जिस पापाण में सुखण हो उसे स्वरा पापाण कहा जाता है । जिस प्रकार व्यवहार नय से सुखणपापाण सुखण का साधन है, उसी प्रकार व्यवहार नय से व्यवहार मोक्षमाग निश्चय मोक्षमाग का साधन है, क्योंकि व्यवहार नय से भावलिपी मुनि को सविकल्प रणा में बतते हुए तत्त्वाध्याय, तत्त्वाध्याय और महाप्रतादिक रूप चारित्र निविकल्प रणा में बतते हुए शुद्धात्मध्यान तानानुष्ठान के साधन हैं । यह अमूनार्थ (उपचरित) साम्य साधन है ।

प्रश्न ६—निश्चय मोक्षमाग (सातवें गुणस्थान का) तो निविकल्प है और उस समय सविकल्प मोक्षमाग (छठे गुणस्थान का शुभ भाव है नहीं तो फिर वह सविकल्प मोक्षमाग साधक कैसे हो जाना है ?

उत्तर भूतनगम नय की अपेक्षा से परम्परा से साधक होता है पर्याय पहले वह या किन्तु वतमान में नहीं है तथापि भूतनगमनय से वह वतमान में है ऐसा समझ करके उसे साधक कहा है (श्री परमात्म प्रकाश पृष्ठ १४२ संस्कृत टीका) ।

परम सत्य बात (सात)

(१) शुद्ध निश्चय नय से शुद्धानुभूतिकर्य चोतराग (निश्चय) मोक्षमाग का कारण नित्य ज्ञान-व स्वभावक निजशुद्धात्मा (मूवस्वभाव)

ही है (श्री परमात्मप्रकाश पृष्ठ १४५) । उस स्वभाव रूप कारण में से काय रूप मोक्षमाय प्रगटता है [सारी श्री नियमसार टीका इसी आधार पर लिखी गई है । कारण काय की ऐसी प्रतीकिक सधि अन्य किसी धर्म में नहीं है । श्री पद्मप्रममहाधारी देव ने कोई बहिक टाका रची है ।]

(२) वास्तव में पर्याय का कारण स्वयं पर्याय ही है क्योंकि वह स्वयं अपनी योग्यता से प्रगट हुई है । प्रबु स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप है । प्रबु स्वभाव कारण तत्कालिक उपादान कारण की प्रेरणा रहा जाता है । कालिक उपादान कारण की प्रेरणा तो पर्याय स्वयं ही अपनी कारण भाव है । देखिये श्री प्रवचनसार सूत्र १७२ टीका का अन्तिमप्रकरण का अन्तिम शीतला शीत तथा दिगद् स्पर्शकरण के लिये श्री विद्वत्सिद्धा में 'कारण काय' प्रधिकार ।

नोट—मोक्षमाय में उपयुक्त पाँचों साम्य साधनों का ब्यपन आता है । अतः भुक्तु को प्रत्येक का स्वरूप तथा उसकी वास्तविकता की अपनी भाँति समझ लेना चाहिये । कहीं कहीं सा लिखा है । इसका विवेक रहना चाहिये ।

प्रश्न १०—यथाय साम्य साधन ही कहना चाहिये—असम्भाव्य (उपचरित) साम्य साधन किम लिये कहा जाता है ?

उत्तर—जिसे सिंह का यथाय स्वरूप सीधा समझ में न आता हो, उसे सिंह के स्वरूप क उपचरित निरूपण द्वारा अर्थात् दिल्ली के स्वरूप क निरूपण द्वारा सिंह के यथाय स्वरूप की समझ की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार जिसे वस्तु का यथाय स्वरूप सीधा समझ में न आता हो उसे वस्तु स्वरूप क उपचरित निरूपण द्वारा वस्तु स्वरूप की यथाय समझ की ओर ले जाते हैं । ओर लगने बचन के अन्ते में सन्निहित बचन करने के लिये भी व्यवहार नम द्वारा उपचरित निरूपण लिया जाता है । यहाँ इतना सक्ष

योग्य है कि—जो पुरुष त्रिंशो के निरूपण को ही गिह का निरूपण मानकर विंशती को ही गिह समझ ले वह तो उपदेश के ही योग्य नहीं है, उसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निरूपण को ही सत्याय निरूपण मानकर वस्तु स्वरूप को निम्ना रीति से समझ बैठे वह तो उपदेश के ही योग्य नहीं है ।

यहां एक उदाहरण दिया जाता है ।

साध्य साधन सम्बन्धी सव्यार्थ निरूपण इस प्रकार है कि—
 “छठे गुणस्थान में बतानी हुई आग्निक शुद्धि सातवें गुणस्थानयोग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है ।” अब, “छठे गुणस्थान में बतानी भयवा कितनी शुद्धि होती है”—इस बात को भी साथ ही साथ समझना ही तो, विस्तार से ऐसा निरूपण दिया जाता है कि “मिस शुद्धि के सङ्काश में, उसके साथ-साथ महाव्रतादि के शुभ विवरण हठ बिना सहजद्वय से प्रवृत्तमान हों वह छठे गुणस्थानयोग्य शुद्धि सातवें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है ।” ऐसे लम्बे कथन के बदले, ऐसा कहा जाय कि ‘छठे गुणस्थान में प्रवृत्तमान महाव्रतादि के शुभ विवरण सातवें गुणस्थान योग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है’, तो वह उपचरित निरूपण है । ऐसे उपचरित निरूपण में से ऐसा भ्रम निजालना चाहिये कि ‘महाव्रतादि के शुभ विवरण नहीं किन्तु उनके द्वारा जिस छठे गुणस्थान योग्य शुद्धि को बताना या वह शुद्धि वास्तव में सातवें गुणस्थानयोग्य निर्विकल्प शुद्ध परिणति का साधन है ।’

प्रश्न ११ परमाय साध्य साधन का द्वय कितना है ?

उत्तर—मारहवें गुणस्थान का शुद्ध पर्याय परिणत द्रव्य साधन तथा तेरहवें का शुद्धपर्यायपरिणत द्रव्य साध्य है अथवा (२) चौथे से मारहवें तक प्रत्येक गुणस्थान की शुद्ध पर्याय भगते गुणस्थान की शुद्ध पर्याय के लिये साधन है वह परमार्थ साध्य साधन भाव का द्वयकार है ।

प्रश्न १२—अपरमाय साध्य साधन भाव का दृष्टान्त क्या है ?

उत्तर—(१) धीरे से बारहवें गुणस्थान का शुभ भंग साधन और तेरहवें गुणस्थान का शुद्धपर्यायपरिणत द्रव्य साध्य है अथवा (२) धीरे से बारहवें में रहने वाला शुभ भंग अपने सहस्र गुद्धभंग का साधन है अथवा (३) पुनर्गुणस्थान का शुभ भाव अपने गुणस्थान का शुद्ध भाव व लिय साधन है यह सब उपचरित साध्य साधन है ।

प्रश्न १३—साध्य भाव के पर्यायवाची नाम बताओ ?

उत्तर—साध्य भाव, उपेयभाव, मोक्षभाव, तीक्ष्ण भाव, पुर्यार्थ की सिद्धि । ये तेरहवें की शुद्ध पर्याय (शुद्ध पर्याय परिणत द्रव्य) के नामान्तर हैं । *

प्रश्न १४—साधन भाव के नामान्तर बताओ ?

उत्तर—साधन भाव, उपायभाव, मोक्षसाधन, तीक्ष्ण, पुर्यायसिद्धिउपाय ये धीरे से बारहवें गुणस्थान की पर्याय के नाम हैं ।

५ आविश्यक सूचनायें

(१) गाँछों में कभी कभी बर्तन-ज्ञान चारित्र्य की भी, यदि वे परतमय प्रवृत्ति (राग) युक्त हों तो, कश्चित् बध का कारण कहा जाता है, और कभी ज्ञानी को बर्तते हुये गुण भावों की भी कश्चित् मोक्ष का परम्परा हेतु कहा जाता है । गाँछों से धाने वाले ऐसे भिन्न भिन्न वृद्धि के कर्णों की सुव्यवस्था हुये यह सारभूत वास्तविकता ध्यान में रखना चाहिये कि—ज्ञानी को जब शुद्धाशुद्ध रूप विध्य पर्याय वस्तु है तब वह विध्यपर्याय एकान्त से सार-निजरा मोक्ष को कारणभूत नहीं होती, अथवा एकान्त से साध्य बध का कारणभूत नहीं होता, परन्तु उस विध्यपर्याय का शुद्ध भंग सार निजरा मोक्ष का कारणभूत होता है और अशुद्ध भंग साध्य बध का कारणभूत होता है ।

(२) ज्ञानी को गुहागुह रूप निम्न पर्याय में जो भक्ति-आदि-रूप शुभ धन वस्तुता है वह तो मात्र देवगोत्रादि व कर्मेण को परम्परा का ही हेतु है और साथ ही साथ ज्ञानी को जो (मंदगुहिरूप) गुह धन परिणमित होना है वह संवर निजरा का तथा (उत्तरे धन में) मोक्ष का हेतु है । वास्तव में ऐसा होने पर भी, गुह धन में स्थित संवर निजरा मोक्ष हेतुत्व का आरोप उससे साथ के भक्ति आदि रूप शुभ धन में करके उन शुभ भावों को देवगोत्रादि के कर्मेण की प्राप्ति को परम्परा सहित मोक्ष प्राप्ति के हेतुमान बना गया है । यह कथन आरोप से (उपचार से) किया गया है ऐसा समझना । ऐसा कथनित् मोक्षहेतुत्व का आरोप भी ज्ञानी को ही बनते हुए भक्ति आदिरूप शुभ भावों में किया जा सकता है । ज्ञानी को तो गुह का धनमात्र भी परिणमत में न होने से यथाय मोक्ष हेतु विलुप्त प्रगट ही नहीं हुआ है—विज्ञान ही नहीं है तो फिर यही उससे भक्ति-आदि रूप शुभभावों में आरोप विसरा दिया जाये ?]

(३) यहाँ यह प्यास न रखने योग्य है कि जीव व्यवहार मोक्षमार्ग को भी ज्ञानादि अविद्या का जाल करके ही प्राप्त कर सकता है, ज्ञानादि अविद्या का जाल होने से पूर्व तो (अर्थात् निश्चयनरा के—इन्द्राधिक नय के—विषयमूल गुहात्मस्वरूप का भजन करने से पूर्व तो) व्यवहार मोक्षमार्ग भी नहीं होता अर्थात् जीवे गुणस्थान से पहले व्यवहार मोक्षमार्ग भी प्रारम्भ नहीं होता ।

(४) “निश्चय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्षमार्ग को साध्य-साधनपत्ता सत्यन्त घटित होता है” ऐसा जो कहा गया है वह व्यवहार नय द्वारा किया गया उपचरित निरूपण है । उसमें [ऐसा धर्म निश्चासना चाहिये कि ‘छटे गुणस्थान में बतते हुये शुभ विरूपों को नहीं किन्तु छटे गुणस्थान में बतते हुये गुह के धन को और सातवें गुणस्थान योग्य निश्चय मोक्षमार्ग को वास्तव में साध्य

साधनपना है ।' ऐसे गुरुस्थान में कर्मता हुआ बुद्धि का धन बढ़ कर जब घोर मित्रने वाला तब उस बुद्धि के कारण गुम विद्वत्सों का सम्भाव्यमान है तब घोर उतने वाला तब साधने गुरुस्थान योग्य निश्चय मोक्षयोग होता है ।

- (५) अज्ञाना इच्छासिद्धि बुद्धि का अन्तरम तेजसाय भी समाहित न होने से अर्थात् उते इच्छासिद्धि नय के विषयमूल गुरुस्थानस्थित के अज्ञान के कारण बुद्धि का धन भी परिलुप्त न होने से उते व्यवहार मोक्षयोग भी नहीं है अर्थात् अज्ञानों के भी पराधन धर्म, आचारों के ज्ञान तथा परधन के लोगों की रक्षा रूप धारित की व्यवहार मोक्षयोग की मता भी नहीं है । निश्चय के बिना व्यवहार कम । वहने निश्चय हो तो व्यवहार पर आरोप दिया जाये ।

बुद्धि भावदयक मकेत

- (१) बोधे गुरुस्थान से बहुत कोई भी रक्षार्थ नहीं है ऐसा भी पचास्ति काय सूत्र १०६-१०७ दोहा में नियम कर दिया है ।
- (२) निश्चययोग का सफल बारहवें का जिला जाला है पर प्रहल साधने से बारहवें तब दिया जाता है (भी पचास्तिकाय १०६, १५४) । कथन भेद (पर्यायों) द्वारा तथा अन्तर (पर्यायों में वर्तते इत्य) द्वारा दोनों रूप से होता है । [मोक्ष रूप से बोधे पाँचवें एते का गुरु धन भी निश्चय मोक्षयोग ॥ धन है ।]
- (३) जहाँ आत्मध्यान ज्ञान-धारित लोगों की एकाकी निश्चय योग भाग न कहकर "कवल योगराम धारित ही मोक्षयोग है" ऐसा भी कहा जाता है । अर्थ उसका भी सम्मन्धान ज्ञान धारित की एकाकी है (भी पचास्तिकाय सूत्र १०६, १५४) । प्रहल उतमें भी मुख्यतया बारहवें का तथा गौलनया साधने से बारहवें का है । धारित रहो या स्वरूप रहो या आत्मस्थिरता रहो या सम्मन्धान

ज्ञान चारित्र्य की एकता कहो—एक ही बात है ।

- (४) व्यवहार मोक्षमार्ग का निरूपण दृढ़ में करने शुभ विद्वत्ओं से किया जाता है पर दृढ़ में भी बाहरहें तत्त्व के शुभ संग हासिल होता है । यह मोक्षमार्ग नहीं है बस उपचार (पारोक्षिक) रूप है क्योंकि मोक्षमार्ग का सहचर या पुनश्चर है ।
- (५) साधनविशेष साध्य साधन शुद्ध भाव का शुद्ध भाव के साथ है पर उपचार में शुभ शुद्ध में भी साध्य साधन मोक्षों की साध्य पद्धति है (जो पञ्चाग्निनाम १०७, १६०) ।
- (६) 'साम्यद्वन्द्वमज्ञानचारित्र्यमोक्षमार्ग' में वेदात्त शुद्ध अंग का ही दृढ़ है जैसा कि श्री गुरुपाद निरुद्ध शुभ मं० २२, ३५, ३६ से स्पष्ट है । सत्त्व शुभों में बड़ी भी राग का दृढ़ नहीं होता चाहे वह किसी अनुयोग का भी अंग क्यों न हो ।
- (७) व्यवहार मोक्षमार्ग में सत्त्व दृढ़ का दृढ़ होता है और निश्चय मोक्षमार्ग में सत्त्व साधन का दृढ़ होता है ।
- (८) प्रायः शीघ्र, पाँचवीं, दृढ़ गुणस्वान व्यवहार मोक्षमार्ग की मुख्यता से निरूपण किये जाते हैं और साधन से बाहरहें निश्चय मोक्षमार्ग की मुख्यता से निरूपण किये जाते हैं । ऐसी पद्धति है ।
- (९) प्रायः आत्मा का अज्ञान ज्ञान चारित्र्य निश्चय मोक्षमार्ग का सत्त्व निश्चय की पद्धति है तथा २ तत्त्वों का अज्ञान, साधारण का ज्ञान तथा पदार्थ के लोचों की रसा व्यवहार मोक्षमार्ग का सत्त्व निश्चय की साध्य पद्धति है ।
- (१०) व्यवहार निश्चय मोक्षमार्ग में साध्य साधन भाव प्रायः दृढ़ साधन का लिया जाता है ।

आगम प्रमाण

इस मोक्षमार्ग के प्रवरण की समझने ■ किये निम्नलिखित आगम का सम्बन्ध सामवायक है—

- (१) श्री तत्त्वावतार अन्तिम अध्याय पूरा-सूत्र न० २ से २१ तक । यह हमने आगे इसी में तथा श्री ब्रह्मसंह्यह परमाण्व में स्पष्ट कर दिया है ।
- (२) श्री पञ्चास्तिकाय सूत्र १०६, १०७ तथा १५४ से १७२ तक टीका सहित । सोत्तगङ्गी टीका में अध्यात स्पष्ट है ।
- (३) श्री पुरुषावसिद्धिपुपाय सूत्र ४ से ८ तक तथा २२, २५, २६ तथा २११ से २२५ तक । हमने अपनी टीका में मूल स्पष्ट किया है ।
- (४) श्री ब्रह्मसंह्यह सूत्र ३६ से ४६ तक हम स्पष्ट कर चुके हैं ।
- (५) श्री नियमसार सूत्र २ से ५ तक तथा ५१ से ५५ तक ।
- (६) श्री समयसार सूत्र १२ से १८ तक, १८५ तथा २७६-२७७ ।
- (७) श्री प्रवचनसार सूत्र २३६ से २४२ तक तथा वक्त्र न० १६ ।
- (८) श्री आध्यात्मकमन्त्रमातण्ड सूत्र ६ से १४ तक । मूल का विवेचन विद्वत्पात्र है । उसका ह्रास हमने टीका में खोल दिया है ।

रत्नत्रय प्रगट करने की विधि (प्राप्त)

आत्मा की प्रथम ब्रह्माविक और पर्यायाविक नय द्वारा जान कर पर्याय पर से लभ्य हटाकर अपने त्रिजाली सामान्य चतुर्थ स्वभाव—श्री गुरु ब्रह्माविक नय का विषय है—उसकी ओर मुड़ने से पर्याय उपयोग की उसमें लीन करने से गुरुता और निश्चय रत्नत्रय प्रगट होता है (सर्वोत्कृष्ट आत्म प्रमाण श्रीसमयसार की सूत्र १४३, १४४ वर्त्ता कम अधिकार के अन्तिम दो सूत्र) ।

साधक जीव प्रारम्भ से अन्त तक निश्चय की मुख्यता रत्नत्रय व्यवहार की गौण ही करता जाता है, इसलिये साधक की साधक दशा में निश्चय की मुख्यता के बल से गुरुता की वृद्धि ही होती जाती है । और अगुरुता हटती ही जाती है । इस तरह निश्चय की मुख्यता के बल ही पूरा वेदज्ञान होता है । फिर वही मुख्यता गौणता नहीं

होनी और नय भी नहीं होते । यह भगवान् बनने का दूसरा उपाय है ।

उपादान और उपादानकारण में भेद है । उपादान त्रिकामी द्रव्य है और उपादान कारण पर्याय है । जो जीव उपादान द्रव्य को समाल कर उपादान कारण को करता है उसके भुक्तिर्धनो धर्म अवश्य प्रगट होता है । आत्मा अपने उपादान से स्वतन्त्र है । आत्मा की सभी बड़ा मान और स्थिरता ही कल्याण का उपाय है । दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

दो भारो भूल

प्रश्न १५—द्रव्यलिपी भुक्ति के यह रत्नत्रय क्या प्रगट नहीं होता ?

उत्तर—यहूँ ज्ञान-ज्ञान-आरिज का स्वल्प राग रहित जाने और उसी समय 'राग धर्म नहीं है या धम का साधन नहीं है,' ऐसा माने । ऐसा मानने के बाद जब जीव राग को तोड़कर अपने द्रव्य स्वभाव में आसक्त से निर्विकल्प होता है तब निश्चय भोगमय प्रारम्भ होता है और तभी शुभ विहर्षों पर व्यवहार भोगमार्ग का आरोप आता है । द्रव्यलिपी तो उपचरित धर्म को ही निश्चय धर्म मानकर उसी का निश्चयवत् सेवन करता है । उसका स्वयं करने निर्विकल्प नहीं होता । व्यवहार करते-करते निश्चय कभी प्रगट नहीं होता किन्तु व्यवहार का ध्येय करके निश्चय प्रगट होता है । व्यवहार का साधन परलभ है । निश्चय का साधन स्वाध्याय है । बड़ा अन्तर है । साईन ही दोनों की तिष्ठ २ है । जब भव्य स्वात्म-मुक्तता के बल से स्वल्प की तरफ भ्रूयता है तब स्वयमेव सम्प्राप्ति-समय, सम्प्राप्ति-समय तथा सम्प्राप्ति-समय हो जाता है । इसलिये यह स्व से अभेदरूप रत्नत्रय की वशा है और यह मयाय वीतराग वशा होने के कारण निश्चय रत्नत्रय रूप नहीं जाती है । इस से यह बात माननी पड़ेगी कि जो व्यवहार रत्नत्रय है वह मयाय रत्नत्रय नहीं है । इसलिये उसे हेय कहा जाता है । यदि साधु उसी

में लगा रहे तो उस का तो वह व्यवहार माय मिथ्यामाय है । निरुप योगी है । यों कहना चाहिये कि उस साधु में उसे हेय रूप न जानकर यथार्थरूप समझ रहना है । जो जिने यथार्थ रूप जानता और मानता है वह उसे बराबि नहीं छोड़ता । इसलिये उस साधु का व्यवहार माय मिथ्यामाय है अथवा वह अज्ञानरूप सत्ता का कारण है । उसे सत्ता सत्य कहा है ।

मुनिजन पार घन-गवार शक उपजायो ।

ये निज मानव ज्ञान बिना मुन मेग न पायो ॥

उसकी क्या भूल रह जाती है । इसके जानने का निवे माने "व्यवहार मय के जग के गुण माय का स्वरूप और उसे दूर करने का उपाय" नामा लेन पड़िये ।

सावधान—उसी प्रकार जो व्यवहार को हेय समझ कर अशुभ भाव में रहता है और निश्चय का अवलम्बन नहीं करता वह उभयभ्रष्ट (शुद्ध और शुभ दोनों से भ्रष्ट) है । निश्चय मय का अवलम्बन प्रगट नहीं हुआ और जो व्यवहार को तो हेय मानकर अशुभ में रहा करते हैं वे निश्चय के लक्ष से गुण में भी नहीं आते तो फिर वे निश्चय तक नहीं पहुँच सकते—यह निर्विवाद है । सावधान रहिये उपर्युक्त दोनों भूलें आप में न हो जावें ।

व्यवहार करते २ उसके अवलम्बन में निश्चय हो जायगा ऐसी जिस की मायता है, उसकी शिखर जग सिद्धांत में व्यवहार विमुक्त कहा है । (जी समयसार सूत्र ४१३ टीका) ।

श्री तत्त्वार्थसार से

मोक्षमाय की नयायीन कथन पड़नि

निश्चयव्यवहाराभ्या मोक्षमार्गो द्विधा स्थित ।

तत्राद्य साध्यरूप स्याद्वितीयस्तस्य साधनम् ॥२॥

सूत्राय—निश्चय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्षमार्ग के भेद में मोक्षमार्ग दो प्रकार स्थित (विद्यमान) है । उन दोनों में पहला (निश्चय मोक्षमार्ग) साध्य रूप है । दूसरा (व्यवहारमोक्षमार्ग) उस निश्चय मोक्षमार्ग का साधन है ।

भाषाय—जीसे तो कार्टवें गुरुस्थान सब के पीतराग गुड परिलभन को निश्चय मोक्षमार्ग कहते हैं और साथ में रहते दूधे शुभ भाव रूप (राग) भग को व्यवहार मोक्षमार्ग कहते हैं । निश्चय मोक्षमार्ग साध्य रूप है तथा व्यवहार मोक्षमार्ग उसका साधन रूप है । इत्यंति इस प्रकार है कि मातवें गुरुस्थान में जो अपनी आत्मा का अद्वान ज्ञान धारित ह वह शुद्ध भाव रूप ह । निश्चय मोक्षमार्ग ह । साध्यरूप है । और एठे गुरुस्थान में मुनि के (गुह्यांग के साथ बतता हुआ) जो तत्त्व का अद्वान, रूप शुभ विरह्य, धाचारादि नाकों के ज्ञान, रूप शुभ विरह्य तथा पहलाय व जीवों की रक्षा रूप शुभ विरह्य—ये व्यवहार मोक्षमार्ग है । ये विरह्यात्मक व्यवहार मोक्षमार्ग ऊपर के निर्विरह्यात्मक मोक्षमार्ग का साधन है । वह साध्य है । यह उपचरित साध्य साधन है वास्तव में तो एठे का शुद्ध भक्त सत्त्व के शुद्ध भग का साधन है ।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न १६—निश्चय नय का क्या अर्थ है ?

उत्तर—‘सत्याय इसी प्रकार है’ ऐसा जानना तो निश्चय नय है ।

प्रश्न १७—व्यवहार नय का क्या अर्थ है ?

उत्तर—ऐसा जानना कि “सत्याय इस प्रकार नहीं है किन्तु सहचर या भूचर की अपेक्षा उपचार किया है “तो व्यवहार है ।’

मोक्ष मार्ग दो नहीं

मोक्षमार्ग तो वहाँ दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्ग ॥ निरूपण को तरह से है । जहाँ रुचने मोक्षमार्ग को मोक्षमार्ग निरूपण किया है वह

निश्चय (पथाय) मोक्षमाग है, तथा जो मोक्षमाग तो नहीं है किन्तु मोक्षमाग से पूर्वचर है अथवा साथ में होता है, उसे उपचार से मोक्षमाग कहा जाता है लेकिन वह सच्चा मोक्षमाग नहीं है ।

शुभ शुद्ध का साधन नहीं है

यद्यपि साध्य साधन तो शुद्ध भाव का ही शुद्ध भाव के साथ है पर उपचार से शुभ को भी शुद्ध का साधन कहने की भागम पद्धति है । वह उपचार कथन है । परमाय नहीं है । ऐसा जानना ।

पर्यायाधिक नय से निश्चयमोक्षमाग का लक्षण (स्वरूप)

श्रद्धानाधिगमोपेक्षा शुद्धस्य स्वात्मनो हि या ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः स निश्चय ॥३॥

सूत्राय—जो अपनी शुद्ध आत्मा के (अभेद रूप से विकल्प रहित) अद्वान ज्ञान उपेक्षा हैं, सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्र्यस्वरूप वह निश्चय मोक्षमार्ग है अर्थात् उन तीन पर्यायों की एकता निश्चय मोक्षमाग है ।

भाषाय—जो अपनी त्रिकाली ज्ञायक आत्मा (पारिणामिक भाव, सामान्य भाव, अथवा स्वभाव) के अद्वान ज्ञान स्थिरता रूप तीनों गुणों के अपनी अपनी पर्यायों में शुद्ध परिणाम हैं—वे परिणामन सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र्य स्वरूप तीनों अर्थात् पानकवत् तीनों की एकता निश्चय मोक्षमाग है । पुराण से तो यह बारहवें गुणस्थान में होता है यही कहा सातवें से भी जाता है क्योंकि बुद्धिपूर्वक राग का अभाव होने से तीनों की एकता है और अनुबुद्धिपूर्वक राग की मौलता पर देते हैं । "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमागः" में सदा इसी मोक्षमाग का ग्रहण होता है । यह अटल नियम है । यह पर्यायाधिक नय ॥ निश्चय मोक्षमार्ग का कथन है ।

पर्यायाधिक नय से व्यवहार मोक्षमाग का लक्षण (स्वरूप)

श्रद्धानाधिगमोपेक्षा या पुन स्यु परात्मना ।

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गो व्यवहारतः ॥४॥

सूत्रार्थ—और जो परमने से (परब्रह्म रूप से) यद्वात ज्ञान उपेक्षा है, सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यस्वरूप यह व्यवहार से मोक्षमार्ग है ।

भावाथ—और जो परब्रह्मस्वरूप देव साक्ष गुरु का या ६ तत्त्वों का भेद रूप से राग सहित यद्वात करना हू तथा आचारादि पाशों का भेद रूप से राग सहित ज्ञान करना हू तथा घट्काय के जीवों की रक्षा में प्रवृत्ति रूप गुण विवरूप हू, ये तीनों प्रकार के विवरूप एवमित्तर शरीर व्यवहार मोक्षमार्ग हू जैसे छठे गुरुस्वाय में (श्रुतीश ने साथ २) मुनि के तीनों प्रसङ्ग रूप से बतते हैं । यह याज्ञवल्क्य मोक्षमार्ग नहीं हू इसलिये इसका नाम व्यवहार मोक्षमार्ग हू । नकली को ही व्यवहार बतते हैं । उपचरित, असत्याय, अभूताय, नकली, भूटा व्यवहार ये सब पर्यायवाची शब्द हैं । भूटा क्यों हू ? क्योंकि मुनि से मोक्षमार्ग कह रहे हैं पर मोक्षमार्ग है नहीं । यह पर्यायाधिक नय से व्यवहार मोक्षमार्ग का बयान है ।

इत्यादिक नय से व्यवहार मोक्षमार्ग का सङ्ग (स्वरूप)

अद्वैतान परब्रह्म बुद्धधर्मानस्तदेव हि ।

तदेवोपेक्षमाणश्च व्यवहारी स्मृतो मुनि ॥५॥

सूत्रार्थ—परब्रह्म को भद्धान करता हुआ, और उस पर ब्रह्म को ही जानता हुआ और उस परब्रह्म को ही उपेक्षा करता हुआ मुनि-व्यवहारी मुनि माना गया है अर्थात् अभेद दृष्टि से यह शुभोपयोगी मुनि ही व्यवहार मोक्षमार्ग है ।

भावाथ—ये तत्त्व हेय हैं, ये तत्त्व उपादेय हैं । इस प्रकार से हेय उपादेय के विवेकपूषक ६ तत्त्वों को यद्वात करने वाला, इसी प्रकार ये साक्ष छोटे हैं—ये खरे हैं इस प्रकार आचारादि पाशों को जानता हुआ तथा पापपापों को अगुम प्रवृत्ति से निवृत्ति होकर घट्काय के जीवों की रक्षा रूप गुण प्रवृत्ति अर्थात् ५ वत के परिणामन रूप गुण करण

ब्रह्माण्ड दृष्टि से निश्चय मोक्षमार्ग का लक्षण (स्वरूप)

आत्मा शान्ततया ज्ञान सम्यक्त्व चरित हि म ।

स्वस्थो दर्शनचारित्र्यमाहाभ्यामनुपप्लुत ॥७॥

सूत्रार्थ—आत्मा जानने से स्वयं ज्ञान है, आत्मा ब्रह्मान करने से स्वयं सम्यक्त्व है और वह ही आत्मा ब्रह्ममोह और चारित्र्यमोह से मिलित होता हुआ—स्व में स्थित चारित्र्य है । [इस प्रकार पर्याय से तन्मय आत्मा अर्थात् दोनों मिलकर मोक्षमार्ग हैं ।]

भावार्थ—ऊपर के श्लोक में जो बात कही थी उसी की यहाँ पुष्टि की है अर्थात् पर्यायों को मोक्षमार्ग न कहकर जो उन पर्यायों से अभेद रूप में बतते हुये ब्रह्म को मोक्षमार्ग कहा है । इसमें यह पुष्टि की है कि यहाँ आत्मा जानने का काम राग रहित स्वयं अर्थात् स्वहेतुक पर्याय से अभेद रूप से करता हुआ आत्मा ही स्वयं ज्ञानरूप हो रहा है । ब्रह्म और पर्याय में भेद तो राग ज्ञात रहा था वह दूर हो गया है अर्थात् राग सहित परिणामन स्वपरहेतुक पर्याय की वह आत्मा का रूप नहीं था—यह तो अभेद भावक का परिणामन है । अतः स्वयं ज्ञायक ही है । इस प्रकार ब्रह्मान से स्व की ब्रह्मा रूप में अभेद राग रहित परिणामन करता हुआ वह आत्मा ही तो स्वयं सम्यक्त्वरूप है तथा ब्रह्ममोह और चारित्र्यमोह से रहित होता हुआ वह आत्मा ही तो स्वयं स्व में स्थित हुआ है । ज्ञायक ही तो ज्ञायक में ठहर कर ज्ञायक रूप हुआ है । अतः अभेद दृष्टि से ये पर्याय मोक्षमार्ग रूप न होकर उन पर्यायों में तन्मय रूप से बतता हुआ ब्रह्म ही मोक्षमार्ग है जैसे सातवें से बारहवें गुणस्थान का मुनि । यह ब्रह्माण्ड से निश्चय मोक्षमार्ग का कथन है । इसमें ब्रह्म पर्याय दोनों को मिलकर मोक्षमार्ग कहने का भाग्य है ।

पर्यायाधिक नय द्रव्याधिक नय तथा प्रमाण से निश्चय मोक्षमार्ग
की कथन पड़ति एष उपसंहार (बात)

स्यात्सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यरूप पर्यायाथदिशतो मुक्तिमार्ग ।
एको ज्ञाता सबदेवाद्वितीय स्याद्द्रव्याथदिशतो
मुक्तिमार्ग ॥२१॥

सूत्रार्थ—पर्यायाधिक नय के कथन से सम्यग्ज्ञान सम्यक्ज्ञान
तथा सम्यक्चारित्र्य की एकता मुक्तिमार्ग है और द्रव्याधिक नय के कथन
से (उन तीन पर्यायों में तत्त्वस्वरूप से बताने वाला) सदा अद्वितीय एक
ज्ञाता (जीवद्रव्य) ही मुक्तिमार्ग है ।

भाषा—अब उपर्युक्त निश्चय (वास्तविक) मोक्षमार्ग की ही
आपम में कथन करने की पद्धतियाँ बतलाते हैं कि पर्याय दृष्टि से देखो
तो बड़ा ज्ञान चारित्र्य की कुछ पर्यायों की एकता मुक्तिमार्ग है और
द्रव्यदृष्टि से देखो तो उन कुछ पर्यायों में तत्त्वस्वरूप से परिणामन करने
वाला एक ज्ञायक आत्मद्रव्य ही मुक्तिमार्ग है [और प्रमाणदृष्टि से देखो
तो जो पर्याय हैं वही तो द्रव्य है वागवत् । द्रव्य और पर्यायों का
अभेद हो गया है । अतः प्रमाणदृष्टि से पर्याय और द्रव्य दोनों मिलकर
मोक्षमार्ग है (प्रमाण की प्रवचनसार सूत्र २४२ टीका तथा उसी का
कलन म० १६)] । इस सूत्र में व्यवहार का (राम का) पहला रंजमात्र
नहीं है । पर्यायाधिक नय से द्रव्याधिक नय से तथा प्रमाण से—तीनों
दृष्टियों से यह सच्चे (वास्तविक) मोक्षमार्ग का निरूपण है । यह "सम्यग्-
ज्ञानज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग" का वास्तविक अर्थ है । यही सारे
अर्थ का सार है । इस प्रकार मोक्षमार्ग एक रूप ही है । केवल पर्यायाधिक
दृष्टि से, द्रव्याधिक दृष्टि से और प्रमाण दृष्टि से समझा तीन प्रकार
जाता है और व्यवहार मोक्षमार्ग तो मोक्षमार्ग ही नहीं है—केवल कहने
मात्र की वस्तु है । मोक्षमार्ग तो सबर निजरा रूप होता हुआ मोक्ष का

कारण बनता है। वह तो आश्वय नय करता हुआ खदन के वृषभ
नियम सुष की धाम में जाता है। यह पर्यायार्थिक नय द्रव्यार्थिक नय
तथा प्रमाण से निश्चय मोक्षमार्ग की कथन है।

श्रीतराग मोक्षमार्ग की जय हो।

श्रीतराग मोक्षमार्ग से स्थित सन्तो की जय हो ॥

ऐसे माग और माग में स्थित पुरुषों को भक्तिभाव पूर्वक
पुन पुन नमस्कार हो ॥

भाषके हित की बात (सात)

मुमुक्षु की यह बात बराबर ध्यान रखना चाहिये कि जन धम
का तम सेव दृष्टियों पर निर्भर है—जितनी नयवाद भी करते हैं।
दृष्टिवाद में निपुण व्यक्ति ही वस्तु स्वरूप का मर्म पा सकता है। पर
ये दृष्टिवाद इतना गहन है कि नय कभी सुवशन तक ॥ चलाने वाले
गुरु ही इसमें गहरा हो सकते हैं। उपपुत्र जो मोक्षमार्ग निश्चय
विद्या है उसे निम्न प्रकार दृष्टियों से—दृष्टिवाद के निरोधण भी
अमृतचंद्र आचार्यदेव ने—लिखा है। गुरु दृष्टा से हमने उनके हृदय
की बात जानकर यहाँ लिख दी है। आप भी इन सूत्रों की इन दृष्टियों
से ही पुन पुन विचारिये तथा यदि समझ हो सके तो किसी शानी
पुरुष के सहपात्र में समझिये। विनये साध होमा।

सूत्र न० २	मोक्षमार्ग की नयामीन कथन पद्धति।
॥ ३	पर्यायार्थिक नय से निश्चय मोक्षमार्ग का लक्षण
॥ ४	॥ ॥ व्यवहार ॥ ॥
॥ ५	द्रव्यार्थिक नय ॥ ॥ ॥ ॥
॥ ६	॥ ॥ निश्चय ॥ ॥
॥ ७	प्रमाणदृष्टि ॥ ॥ ॥ ॥
॥ ८	पर्यायार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय तथा प्रमाण से निश्चय मोक्षमार्ग की कथन पद्धति।

साध मानते हो हैं कि इसी आचार्यदेव ने श्री पञ्चाध्यायी की प्रथम तीन पुस्तकों में विनया दृष्टिवाद दिखाया है। दृष्टिवाद से शिष्य प्रणिपादन इसकी एक अनौपिक देन है। हमसे विनया बन सका है—उतना लोता है। विनय गुरुपद आधीन है।

सावधान

प्रायः ऐसा बेलगाम है कि जीव या तो उपचार रत्नप्रथ (व्यवहार रत्नप्रथ) को ही निम्न रत्नप्रथ मानकर उसका निम्नवत्न लेवन करते हैं और इस प्रकार एवान्तर्गम्यवहाराभासी बने रहते हैं और कोई कोई सज्जन वास्तविक निम्न को न जानते हुये केवल निम्न का अधिक पता करके व्यवहार आचरण से वितुल्य विमुक्त हो जाते हैं अर्थात् एकांत निम्नमाभासी हो जाते हैं किन्तु ऐसे बिरले ही जीव देखने में आये हैं जो दोनों के परस्पर गुणैक सहित आचरण करते हैं। इसका यह कहाविषय नहीं कि दोनों को समान रूप से उपादेय मानकर आचरण किया जाय किन्तु इस का अर्थ यह है कि निम्न को सत्ता मोक्षभाग समझे, व्यवहार को उपचार मोक्षभाग समझे। निम्न को उपादेय और उससे मुक्ति माने—व्यवहार को शुभ माय रूप माने। इस का फल त्रय गुणाभास माने—किन्तु इसे निम्न का सहचर या पूवचर समझ माने क्योंकि श्री से बारहवें गुणस्थान की पर्याय का नाम मोक्ष भाग है और वसमें दोनों साथ रहने हैं। तेरहवें में मोक्ष प्राप्तिपूर्वक दोनों का एक समय में ही अभाव होता है। बारहवें में जितना अज्ञान भाव है उतना व्यवहार है सोई श्री समयानार श्री की बारहवीं गाथा में कहा है कि वेदनिषों को व्यवहार से कुछ प्रयोजन नहीं है पर साधक को उससे प्रयोजन है अर्थात् साधक में वह सहचर है। साधक का पद है। इस विषय में आगम में निम्नलिखित तीन सूत्र प्राचीन परम्परा से मिलते आ रहे हैं। नवा कर्ता कीन है या मे किस आगम के

पता न चल सका पर हैं डारनांग व सीधे सूत्र । यह बहुत जरूरी हैं ।
 मूल तथा शब्दाद्य भाषाएँ यहाँ दिया जाता है । स्पष्टीकरण के लिये
 श्री पंचास्तिकाय अंतिम २० सूत्रों का टीका सहित सम्पादन करिये ।
 उसमें इन तीनों का मम जसा असौखिक तथा विस्तृत सोता गया है
 वसा अथवा किसी आगम में नहीं है । उससे पहले सम्पादन में एकाग्र
 बुद्धि का नाग होकर अनेकान्त रूप तबी दृष्टि बनेगी । श्री भोगनाथ
 प्रकाशक में भी इस विषय पर काफी प्रकाश डाला गया है । ये तीन
 श्लोक ये हैं—

१ एकाग्र व्यवहारभासी का स्वरूप

चरणकरणव्यवहारा ससमयपरमत्यमुक्कयावारा ।

चरणकरणस्य सार निश्चयसुद्ध ए जाणति ॥

चरणकरणप्रधाना स्वतन्त्रपरमाद्यमुक्तव्यापारा ।

चरणकरणस्य सार निश्चयसुद्ध न जानेमि ॥

सूत्रार्थ—जो चरणपरिणामप्रधान हैं और स्वतन्त्रस्वरूप परमार्थ
 में व्यापार रहित हैं, वे चरण परिणाम का सार जो निश्चय सुद्ध
 (आत्मा) उसको जानते नहीं हैं ।

भादार्थ—जो केवल व्यवहार का अवलम्बन करने वाले हैं वे
 वास्तव में भिन्नसाध्यसाधनभाव^१ के अवलोकन द्वारा निरन्तर अत्यन्त

^१ वास्तव में साध्य और साधन भिन्न होते हैं । जहाँ साध्य और साधन
 भिन्न रहें जहाँ वहाँ “यह सत्याय निरूपण नहीं है किन्तु व्यवहार
 मय द्वारा उपचरित निरूपण किया है”—ऐसा समझना चाहिये ।
 केवल व्यवहारावलम्बी जीव इस बात की गहराई से धृष्ट न करते
 हुये अर्थात् “वास्तव में शुभभाव रूप साधन से ही शुद्ध भाव रूप
 साध्य प्राप्त होगा” ऐसी धृष्टा का गहराई में सेवन करते हुये निरन्तर
 अत्यन्त खेद प्राप्त करते हैं ।

छेद पाते हुये (१) पुन पुन धर्मादि के अज्ञान रूप अल्पवृत्तान में
 उनका चित्त लगता रहने से (२) बहुत द्रव्य धृत के सत्कारों से
 उठने वाले विचित्र (अनेक प्रकार के) विवरणों के जाल द्वारा उनकी
 अतयवृत्ति विचित्रविचित्र होती है इसलिये और (३) समस्त यति-आचार
 के समुदाय रूप तप से प्रवर्तन रूप ब्रह्मकाण्ड की धमर में वे अविचल
 रहते हैं इसलिये (१) अभी किसी विषय को रुचि करते हैं (२) अभी
 किसी विषय के विवरण करते हैं और (३) अभी कुछ आचरण करते हैं,
 रानाचरण के लिये—वे कदाचित् प्रगमित होते हैं, कदाचित् सवेग को
 प्राप्त होते हैं कदाचित् अनुकम्पित होते हैं, कदाचित् आस्तिक्य को पारण
 करते हैं, भक्ता, वांछा, विचित्रितता और अमूर्तहृदिता के उत्थान को
 रोकने के हेतु नित्य बटिबद्ध रहते हैं, अहं हण, स्थितिचरण, वात्सल्य और
 प्रभावना को भाते हुये धारम्भार उत्साह को बढ़ाते हैं, रानाचरण के लिये
 स्वाध्याय जाल का अवलोकन करते हैं, बहु प्रकार के विषय का विस्तार
 करते हैं, दुषर उपधान करते हैं, अभी भांति अनुमान को प्रसारित करते
 हैं, निह्वणवश को अत्यन्त निवारते हैं, धप की, व्यञ्जन की और
 दोनों की शुद्धि में अत्यन्त सावधान रहते हैं, अरिप्राचारण के लिये—
 हिंसा, असत्य, स्तेय, भ्रष्टा और परिग्रह की सबविरति रूप पंचमहाव्रतों
 में तन्वीन वृत्ति बाने रहते हैं, सम्यक् योगनिग्रह जिनका लक्षण है (योग
 का बराबर निरोध करना जिनका लक्षण है) ऐसी वृत्तियों में अत्यन्त
 उद्योग रखते हैं, ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सव रूप
 समितियों में प्रयत्न को अत्यन्त युक्त करते हैं, तपश्चरण के लिये—
 धनगन भवमोदय, वृत्तिपरिसङ्ख्यान, रसपरित्याग, विविक्तगम्यासन
 और शायनलेग में सतत उत्साहित रहते हैं, प्रायश्चित्त, विनय ध्यानुत्प
 ध्युत्सव, स्वाध्याय और ध्यानरूप परिकर (समूह) द्वारा दिन अन्त करण
 को अनुगित रखते हैं, योग्यचरण के लिये ब्रह्मकाण्ड में सब शक्ति द्वारा
 लय रहते हैं, ऐसा करते हुये ब्रह्मचेतनाप्रधानपने के पारण—यद्यपि
 प्रशुभकमप्रवृत्ति का उन्होंने अत्यन्त निवारण किया है तथापि—शुभ

कर्मप्रवृत्ति को मिहोने बराबर ग्रहण किया है ऐसे में, सफल क्रियाकारण के साधक से पार उत्तरी हुई दानमानधारित्र की ऐश्वर्य परिणतिरूप मानचेतना को किञ्चित् भी उत्पन्न न करते हुये, बहुत पुण्य के भार से अब हुई विसृति वाले बतते हुये, देवलोकादि श्री केश की प्राप्ति को परम्परा द्वारा अत्यन्त दीर्घकाल तक सत्तार सागर में भ्रमण करते हैं ।

२ एकांत निश्चयाभासी का स्वरूप

शिच्छयमालम्बना शिच्छयदो शिच्छय प्रयाणता ।

णासति चरणकरण बाह्रिचरणालसा केई ॥

निश्चय प्राप्तम्बत निश्चयत निश्चय प्रयाणत ॥

नागयन्ति चरणकरण बाह्रिचरणालसा के अपि ॥

सूचार्थ—निश्चय को अवलम्बना करने वाले परन्तु निश्चय से (वास्तव में) निश्चय को नहीं मानने वाले कुछ जीव बाह्य चरण में आलसी बतते हुये चरण परिणाम को नाश करते हैं ।

भाषार्थ—जो केवल निश्चय नय को अवलम्बन करने वाले हैं, सफल क्रियाकर्मकाण्ड के साधक में विरक्त बुद्धिवाले बतते हुये, साधनों को भ्रमण ही रत्नकर कुछ भी स्वबुद्धि से अवलोकन कर यथामुक्^१ रहते

^१ यथामुक् = इच्छानुसार, जैसे सुख उत्पन्न हो सके, यथेच्छरूप से जिन्हें द्रव्याधिक नय के (निश्चय नय के) विषयभूत सुखाराम द्रव्य का सम्पर्क अज्ञान या अनुभव नहीं है तथा उसके लिये उत्पन्नता चाह या प्रयत्न नहीं है ऐसा होने पर भी जो निज कल्पना से भ्रमण में विषित भास होने की कल्पना करके निश्चितरूप से स्वच्छन्द पूर्वक बतते हैं । "जानी मोक्षमार्गी जीवों का प्राथमिक दशा में प्राथमिक बुद्धि के साथ २ भूमिकानुसार गुण भाव भी होने हैं"— इस बात की यदा नहीं करते, उन्हें यदा केवल निश्चयावलम्बी कहा है ।

है (अर्थात् स्वयं प्रति वक्ष्यमाना से कुछ भी भाव की वक्ष्यना करने इच्छा नुसार—अर्थात् शुभ वाक्य हो जैसे—रहने हैं), वे वास्तव में भिन्नतामय वाक्यवाचक^१ को तिराकारते हुये, अभिन्नतामयताचनवाचक को उदसमय न करते हुये, अन्तराल में हो (-शुभ तथा शुद्ध के अनिर्दिष्ट तत्त्व तीव्ररी अनुभवना में हो), अन्तरालादिरा के मर से भरे हुये आलसी बिल वाले बनते हुये, अन्तराल जैसे, भुविष्ठ जैसे, अनुष्ठ जैसे, अदृष्ट की—अन्तराल का आकर लक्षि हुये जो ऐस, मोटे गरीर के कारण अक्षता (-अन्तराला निष्कृष्यता) उत्पन्न हुई हो ऐसे, वास्तव बुद्धिधन से मुक्त हो गई हो ऐसे जिस का निर्दिष्ट अन्तराल भुव मये हैं ऐसी वक्ष्यनि जैसे, पुनीष्ट की वक्ष्यनि की पुष्पवर्ध^२ के भव से न वक्ष्यमानने हुये और वरम अन्तराल का ज्ञानवेचना में विचारित को प्राप्त न होते हुये, (मात्र) अन्तराल-अन्तराल अन्तराल के आधीन वक्ष्यते हुये, प्राप्त हुये निर्दिष्ट अन्तराल की वेतना के अन्तरालने वाली प्रवृत्ति जिसे वक्ष्यती है ऐसी वक्ष्यनि की भांति, वक्ष्य वाच को ही वक्ष्यते हैं ।

^१ मोक्षमार्गी ज्ञानी जीवों की अविवक्ष्य प्राथमिक दशा से (छठे गुण दशा तक) व्यवहार नय की अवेद्या से भ्रुविज्ञानानुसार भिन्न वाक्य वाचन भाव होते हैं अर्थात् भ्रुविज्ञानानुसार वक्ष्यवाचों सबकी, अन्तराल अन्तराली और वाचक मुनि के वाचन अन्तराली शुभ भाव होते हैं । यह बात केवल निश्चयवाचकम्बी जीव नहीं जानते अर्थात् (मात्रिक बुद्धि के छावकी) शुभ भाव वाली प्राथमिक दशा को वे नहीं ध्यते और स्वयं अन्तराल भावों में वक्ष्यते होने पर भी अपने में उक्त शुद्ध दशा की कहाना करके स्वच्छन्दी रहते हैं ।

^२ केवल निश्चयवाचकम्बी जीव पुष्पवर्ध के भव से करके मद वक्ष्य का शुभ भाव नहीं करते और वाचक के वास्तवभूत अनुष्ठ भावों का सेवन तो करते रहते हैं । इस प्रकार वे वाच करते हैं ।

अनेकान्ती का स्वरूप

प्रथम निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेत रहे इस प्रकार भूमिका नुसार प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल कहा जाता है—

प्रमादिकाल से भेदवास्तित्त शुद्धि होने के कारण प्राथमिक लीप व्यवहारनय से भिन्नताभ्यसाधनभाव^१ का अवलम्बन लेकर सुख से^२ लीप का प्रारम्भ करते हैं (अर्थात् सुखमय रूप से मोक्षमार्ग की प्रारम्भिक भूमिका का सेवन करते हैं) अने कि—“(१) यह अध्यय (अज्ञान करने योग्य) है (२) यह अध्याय है (३) यह अज्ञान करने वाला है और (४) यह

^१ मोक्षमार्गप्राप्त ज्ञानी जीवों को प्राथमिक भूमिका में, साध्य तो परिपूर्ण सुखता रूप से परिणत आत्मा है और उसका साधन व्यवहार नय से (सांनिज्य शुद्धि के साथ-साथ रहने वाले) भेदरत्न-त्रयरूप परावलम्बी विकल्प कहे जाते हैं। इस प्रकार उन जीवों को व्यवहार नय से साध्य और साधन भिन्न प्रकार के कहे गये हैं। (निश्चय नय से साध्य और साधन अभिन्न होते हैं)।

^२ सुख से = सुखमयता से, सहजस्वरूप से कठिनाई बिना। [जिन्होंने द्रव्यात्मिक नय के विषयभूत सुखात्मस्वरूप के अज्ञानादि किये हैं ऐसे साम्यज्ञानी जीवों को लीपसवन की प्राथमिक न्याय में (-मोक्षमार्ग सेवन की प्रारम्भिक भूमिका में) सांनिज्य शुद्धि के साथ २ अज्ञान-नाश चारित्र्य सम्बन्धी परावलम्बी विकल्प (भेदरत्नत्रय) होते हैं, क्योंकि अनादि काल से जीवों को जो श्रेयसाप्तता से वांछित परिणति चली आ रही है उसका गुराँठ ही सचचा मास होना कठिन है।

महान है, (१) यह ज्ञ (मानने योग्य) है, (२) यह अज्ञ है (३) यह ज्ञाता है और (४) यह ज्ञान है, (१) यह अनन्तवाचरणीय (वाचरण करने योग्य) है (२) यह आचरणीय है (३) यह आचरण करने वाला है और (४) यह आचरण है ।^१ इस प्रकार (१) वस्तु (करने योग्य) (२) वस्तु (३) कर्ता और (४) कर्मरूप विभागों के अन्तर्भाव द्वारा जिन्हें सुखर सत्वाह उत्पन्नित होना है ऐसे के प्राप्तिपर आठ धोरे ३ पौत्र मन्त्र को (रागादि को) उपासते जाते हैं, कदाचित् अज्ञान के कारण (स्वभवेदनज्ञान के अभाव व कारण) मर (कषाय) और प्रपात के रूप होने से अपना आत्म-अधिकार (अज्ञान में अधिकार) छिपित हो जाने से अपने को 'आपसार्थ में अर्चन करने के लिये के अर्थर हण्टनीति का प्रयोग करते हैं, पुन पुन' (अपने आत्मा को, साधुगुणार प्राप्तिपर के लिये के सतत उद्यमवान् करते हैं, और भिन्न विषय वाले' महान ज्ञान-चारित्र द्वारा (आत्मता से भिन्न किमके विषय हैं ऐसे भेद रत्नप्रद हार) जिसमें सत्कार आरोपित होते जाते हैं ऐसे भिन्न साम्यतापरन मानने अपने आत्मा में—बोली द्वारा गिला की सतह पर पड़ाई जाने वाले, निम्न जल द्वारा भिगीये जाने वाले और सार (नाबुन) मपाये जाने वाले भविष्य बल की भांति—बुध-बुध विवृद्धि^२ प्रकट करने, उसी

^१ व्यवहार महान ज्ञान-चारित्र के विषय आत्मा ही भिन्न हैं, क्योंकि व्यवहार महान का विषय नव पञ्चाय है व्यवहार ज्ञान का विषय अज्ञ पुन है और व्यवहार चारित्र का विषय आचार्यादिगुरु कथित मुनि आचार है ।

^२ भिन्न प्रकार बोली पायालु गिला पानी और साबुन द्वारा भविष्य बल कीवृद्धि करता जाना है उमा प्रकार प्राकृतिकी स्थित शानी जीव भेदरत्नप्रद द्वारा अपने आत्मा व सत्कार का आरोपण करके उध की बोली-बोली वृद्धि करता जाता है ऐसा व्यवहार नय से कहा जाता है । परमार्थ ऐसा है कि उध भेदरत्नप्रदवाले शानी जाय०

अपने आत्मा को निश्चय नय से भिन्नसाध्यसाधनभाव के अभाव के कारण, यज्ञानज्ञानचारित्र्य का समाहितपना (अभेदपना) जिसका रूप है, सकल क्रियाकाण्ड के आडम्बर की निवृत्ति के कारण (अभाव के कारण) जो निस्तरंग परम चेत-यन्त्राली है तथा सो निमर आनन्द से समृद्ध है ऐसे भगवान् आत्मा में विधांति रहते हुये (अर्थात् यज्ञानज्ञानचारित्र्य के ऐक्यस्वरूप, निर्विकल्प परम चेत-यन्त्राली तथा भरपूर—आनन्दयुक्त ऐसे भगवान् आत्मा में अपने को स्थिर करते हुये), कर्म-समरसीभाव समुत्पन्न होता जाता है इसलिये धरम बीतराम भाव को प्राप्त करके साक्षात् मोक्ष का अनुभव करते हैं ।

अब हम जीवन के व्यवहार निश्चय का भेस किस प्रकार है । इसका सम-दम दिखलाते हैं—

जो मोक्ष के लिये निश्चय उद्योग करने वाले महा भाग्यशाली भगवन्तों^१ निश्चय व्यवहार में से किसी एक को ही अवलम्ब न लेने से

क्यों शुभ भावों के साथ जो शुद्धात्मस्वरूप का आंशिक आत्मम्बन घटता है वही उग्र होते २ विशेष वृद्धि करता जाता है । इसलिये वास्तव में तो, शुद्धात्मस्वरूप का अवलम्बन करना ही वृद्धि प्रगट करने का साधन है और उस अवलम्बन की उग्रता करना ही वृद्धि की वृद्धि करने का साधन है । साथ रहे हुये शुभ भावों की वृद्धि की वृद्धि का साधन कहना यह तो मात्र उपचार कथन है । वृद्धि की वृद्धि के उपचरित साधनपने का आरोप भी उसी जीव के शुभ भावों में आ सकता है कि जिस जीव ने वृद्धि की वृद्धि का यथार्थ साधन (शुद्धात्मस्वरूप को यथोचित आत्मम्बन) प्रगट किया हो ।

^१ मोक्ष के लिये निश्चय उद्योग करने वाले महापवित्र भगवन्तों को (-मोक्ष मार्गी ज्ञानी जीवों को) निरंतर शुद्धद्रव्याधिकनय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप का सम्यक् अवलम्बन घटता होने से उन जीवों को उत्तम

(केवल निश्चयावलम्बी का केवल व्यवहारावलम्बी न होने से) अत्यन्त मायाय वतते हुये, शुद्ध चतुष्टय व्याप्तात्मत्व में विधाति की विशेष रचना की और उभुक्त वतते हुये, प्रभाव के उदय का अनुकरण करती हुई भुक्ति को डालने वाली क्रियाकाण्ड परिलुति को माहात्म्य में ले वारते हुये (शुभ क्रियाकाण्ड परिलुति हट रहित सहज रूप से भूमिकानुसार वतती होने पर भी अंतरङ्ग में उसे माहात्म्य न होने हुये), अत्यन्त उवासीन वतते हुये, यथागति व्याप्ता की व्याप्ता से व्याप्ता में सचेतते (अनुभवते) हुये निष्क-उपभुक्त रहते हैं, वे (महामाग भगवन्तों), वास्तव में स्वतत्त्व से विधाति के अनुसार जगत् जगत् को सयास करते हुये (स्वतत्त्व में स्थिरता होती आये तदनुसार शुभ भावों की शोभते हुये), अत्यन्त निष्प्रभाव वतते हुए, अत्यन्त निष्कम्पभुति होने से जिन्हें कमस्पर्ति की उपमा दी जाती है तथापि उन्होंने कमस्पर्तानुभुति अत्यन्त मह की है वेते, कमस्पर्ति के प्रति निरस्तुक्त वतते हुये, मात्र जानानुभुति से उत्पन्न हुए तार्त्त्विक धान्य से अत्यन्त भरपूर वतते हुए, क्षीप्र सत्तार समुद्र की पार उतर कर, समुद्र के नावयत फल के (निर्वाणमुक्त के) भीला होते हैं ।

१ उपाय और उपेय भाव की संधि

जइ निरामय पवज्जह ता मा व्यवहारणिच्छए मुयह ।
एकेणा विद्या धिज्जइ तित्य अप्पोण उण सच्च ॥

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो । यदि तुम जिनमत का प्रवर्तना करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों को

अवलम्बन की तरलमनानुसार सविदित्य दशा में भूमिकानुसार शुद्ध परिलुति तथा शुभ परिलुति का यथोचित सुमेल (हट रहित) होता है इसलिये वे जीव इस राज्य में जिन्हें केवलनिश्चयावलम्बी कहा है ऐसे केवल निश्चयावलम्बी नहीं हैं तथा जिन्हें केवल व्यवहारावलम्बी कहा है ऐसे केवल व्यवहारावलम्बी नहीं हैं ।

मत छोड़ो क्योंकि एक (व्यवहार) के बिना तो तीथ (माग) का नाश हो जायेगा और दूसरे (निश्चय) के बिना तत्त्व (वस्तु) का नाश हो जायेगा ।

भावाय—बीये से बारहवें गुणस्वान की अक्षण्ड पर्याय को व्यवहार, तीर्थ, उपाय, मोक्षमार्ग, मुख्योपचार रत्नत्रय, साध्य इत्यादिक नामों से कहते हैं और तेरहवें गुणस्वान को तत्त्व, वस्तु, तीर्थफल, उपेय, मोक्ष, साध्य इत्यादिक नामों से कहते हैं । तीथ वह है जिससे तरते हैं—गमन करते हैं अर्थात् मोक्षमाग और तत्त्व उसका फल जो प्राप्त किया जाता है । तीथ में भी दो भ्रम हैं एक शुभ भाग एक दुष्ट भाग । शुभ भाग को व्यवहार तीथ या उपचार मोक्षमार्ग कहते हैं और दुष्टभाग को निश्चय तीथ या मुख्य मोक्षमाग कहते हैं । तो बीये से बारहवें की पर्याय में दोनों भ्रम रहने से माय भ्रमेकान्त रूप है और वस्तु के मयार्थ स्वरूप की प्राप्ति तत्त्व है । इस अक्षण्ड माग को व्यवहार कहते हैं क्योंकि बीये से बारहवें की अक्षण्ड पर्याय वस्तु प्राप्ति पर मान हो जाती है और तेरहवें गुणस्वान में प्रपट होने वाली वस्तु को तत्त्व कहते हैं क्योंकि वह त्रिकाल स्थायी चीज है । इस प्रकार उपाय और उपेय भाग की तथि है । इसलिये आचार्य कहते हैं कि यदि जिनमत से आत्मप्राप्ति रूप फल चाहते हो तो हे भग्य जीवो ! इन दोनों को मत छोड़ो [कोई २ उपपुस्तक सूत्र में तीथ का भाव व्यवहार मोक्षमाग रूप शुभ विवक्ष्य और तत्त्व का अथ भीतराग भाव रूप निश्चय मोक्षमाग कर देते हैं या मन प्रकृत सुत्र का कुछ कर देते हैं । वह गलत है । जो अथ हमने ऊपर किया है वही अर्थ की प्रामुख्य आचार्य देव ने भी समयसार के बारहवें सूत्र की टीका में किया है । कृपया श्रुति से विचारिये, ऐसी प्राप्ति है ।]

व्यवहार निश्चय म हेयोपादेयता

अबुधस्य बोधनार्थं भुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

माणवक एव सिंहे यथा भवत्यनवगोर्तामिहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

अथ—भुनिराज व्रत जीवों को समझाने के लिये असाधारण व्यवहार तथा उपदेश करते हैं परन्तु जो कोई मान व्यवहार तथा ही मानता एवं जानता है, उसे तो देखना देना ही व्यर्थ है। जैसे कि कोई गिर को न जानता हो तो वह बिल्ली को ही सिंह मान बैठता है, वही तरह जो निश्चय को न जानता हो तो वह व्यवहार को ही निश्चय समझ लेता है।

व्रतादि के छोड़ने में व्यवहार का हेयपना नहीं होता है—

अथ—आप व्यवहारमय को असाधारण धीर हेय कहते हैं तो फिर हम व्रत, दीप्त, संवसादि व्यवहार कावे किसलिये करते रहें ? क्या हम सबका त्याग कर दें ?

उत्तर—व्रत, दीप्त, संवसादि का मान व्यवहार नहीं है, परन्तु उसे मोक्षमात्र मानना व्यवहार है। ऐसी मायता तो त्यागने योग्य ही है। व्रत, दीप्तादि को ब्राह्म सहकारी होने से योग्यमान उपचार से कहा है परन्तु ये मात्र वस्तुमें कुछ धात्रित हैं और सच्चा मोक्षमात्र तो मोक्षरामाभाव है, जो स्वच्छाध्यात है। इसीलिये व्यवहार को असाधारण एवं हेय समझना। इसलिये व्रतादिक को छोड़ने में कोई व्यवहार का हेयपना नहीं हो सकता।

निचली दशा की प्रवृत्ति में शुभभाव को छोड़ने का फल—

व्रतादि को छोड़ कर तु क्या करेगा ? यदि व्रतादि रूप प्रवृत्ति करेगा तो महान क्षयार्थ होगा क्योंकि वहाँ तो उपचार रूप से मोक्षमार्ग की सम्भावना नहीं है। व्रतादि में प्रवृत्ति करने से तो उत्पन्न नरकादि पावेगा। इसलिये ऐसा कहना अत्यन्त अयोग्य है। यदि व्रतादि परिणाम

को दूर करके बीतराग भाव परिस्थिति को प्राप्त कर सके तो भले ही ऐसा कर परन्तु निचली वशा में तो यह हो नहीं सकता । अतः अतार्थ साधन छोड़कर स्वच्छदी होना योग्य नहीं ।

(श्री मोक्षमार्गप्रकाशक)

व्यवहार निश्चय के समझने की कुञ्जी, उससे प्रयोजन तथा लाभ

१ दो द्रव्यों में व्यवहार ही प्रयुक्त होता है

जीव पुद्गल के गति आदि स्वतन्त्र कार्य में जो यम अधम आकाश तथा काल द्रव्य की गतिहेतुत्वादि सहायता मदद बनाधान आदि का ब्यपन आता है । वह सब व्यवहार ब्यपन ही है । उस का यम केवल इतना ही है कि जीव पुद्गल अपने गति आदि कार्यों को तो स्वयं अपनी उस समय की स्वतन्त्र दलितक योग्यता से करते हैं । इनकी तो केवल उपस्थिति मात्र है उसे हमारे चक्षु में सञ्चक की उपस्थिति मात्र है । जो ऐसा मानते हैं कि धर्मादिक द्रव्य ही इनकी कार्यों को कराते हैं वे दो द्रव्यों की कर्त्ताकर्म रूप एकत्व बुद्धि को हल करके मिथ्याचारा पोषण करते हैं । जो यह करते हैं कि यदि वे न हों तो जीव पुद्गल इन कार्यों को न कर सकें वे भी भूलते हैं ऐसा वस्तु स्वल्प नहीं है । यह बात ही भूल भरी है । जीव पुद्गल कार्य उनके बिना ही करते हैं । उनकी तो केवल उपस्थितिमात्र है । इससे अधिक और कुछ नहीं । जो इनकी उपस्थिति ही न माने वह एक यम का लोप करने वाला एकांती है । इसकी गाय तथा सिद्धांत में निमित्त नमित्तिक सम्बन्ध कहते हैं तथा अध्यात्म में व्यवहार या व्यवहार नय कहते हैं ।

जीव पुद्गल के परस्पर कार्यों के ब्यपनों का भी उपपुस्तक धर्म ही है उसे कर्म के उदय से राग होता है या जीव के राग से कर्म बनते

ह। जीना, मरना, मुक्त, दुःख पुद्गलों का उपकार है। जीवों का परस्पर उपकार है। जीव ने कर्म कीये। जीवों ने कर्मों का फल भोगा। कर्मों ने जीव को बन्ध दिया। जीव के कारण वाली बुद्धि। आत्मा ने शरीर को धताया हिताया—जीव ने जीव की रक्षा की, दुःख दिया, मारा, दबाया, इत्यादि जितना कर्मन ग्राहों में जीव पुद्गल के कारण कर्म करने का धाता है—सब उपस्थिति मात्र है। निमित्त का कर्मन है। उसका उही पक्षों ने घट समझना हो इच्छा की एकत्व बुद्धिस्थ निष्पत्ति है। इसको निमित्त मात्र—उपस्थिति—व्यवहार या व्यवहार नय कहते हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि कार्य तो स्वयं वह इष्ट उस समय की अपनी स्वभाव योग्यता से करता है। दूसरा इष्ट तो उपस्थिति मात्र है। इससे अधिक और कुछ नहीं। पर ऐसा मत प्रचल है।

प्रयोजन—उपयुक्त का प्रयोजन विन्ध की रचना दिखाना है।

नाभ—उपयुक्त को न समझकर अज्ञानी मिथ्यात्वबुद्धि को बढ़ा करता है। सानी निम्न भिन्न चतुष्टय का भान करके नेदविज्ञान की प्राप्त हो बीतरागी बनता है।

२—चतुष्टय दिव्यस्थाने मे निश्चय ही प्रयुक्त होता है

जहाँ प्रत्येक इष्ट का भिन्न २ चतुष्टय दिव्यस्थाना हो। उसकी सब पर्यायों का कर्ता उसी इष्ट को करना हो, वहाँ निश्चय ही प्रयुक्त होता है। इस दृष्टि से जीवविक-जीवनिष्ठ क्षाधिक-क्षापोषणमिक धारों भावों का कर्ता जीव ही निश्चय से है। कर्मों की उदय धारि १० अक्षयधर्मों का कर्ता पुद्गल ही निश्चय से है। इस अर्थेना राग का कर्ता निश्चय से जीव है। ४० टोडरमस की ने मोक्षमाग प्रमाण की सारी रचना इसी निश्चय नियम के आधार से की है। श्री प्रवचनसार की रचना इसी आधार से है। श्री प्रवचनसार की ४७ त्यों की रचना भी इसी आधार से है। सब ध्याय ग्राहों तथा करतानुयोग क ग्राहों की रचना इसा निश्चय के आधार पर है। गुणपर्यायबुद्धि अथवा उत्पादव्यय

प्रोक्ष्यपुस्तक तत् इति नियमः च सूत्रम् । इत्यर्थे ध्रुव स्वभावः तथा पर्यायः दोनों निश्चयः हैं । दोनों में परस्पर मुख्यगोचरता हो सज्जा है ।

प्रयोजन—अत्येक वस्तु का कार्य (कर्ता-कर्म) आदि से सम्बन्धित तब स्वतन्त्र रूप से दिखना उसका प्रयोजन है ।

साध—अपने विभावों का कर्ता निश्चय से मैं हूँ । ऐसा जानकर भय जीव अपने भाग का प्रयत्न करना है और उन्हें विनाश देता है ।

३ मोक्षमार्ग दिग्गजाने में शुद्धभावं निश्चय शुभभावं व्यवहार ही प्रयुक्त होता है ।

इसिये वस्तुत्व की अपेक्षा शुभ भाव को निश्चय कहने है किन्तु नहीं मोक्षमार्ग दिग्गजाना होता है—यहाँ केवल शुद्ध भाव को निश्चय कहते हैं—शुभ भाव को व्यवहार कहने हैं । निमित्त भूमितिक सङ्घर्ष में दूसरे इन्द्र की ही व्यवहार करते हैं किन्तु यहाँ अपने शुभ भाव को भी व्यवहार करते हैं ।

प्रयोजन—शुद्ध भाव को निश्चय कहने का प्रयोजन यह है कि वह वास्तविक धर्म है । मोक्षमार्ग है । शुभ भाव को व्यवहार कहने का प्रयोजन यह है कि शुद्ध मोक्षमार्ग नहीं है किन्तु मोक्षी जीवों का सज्जा है । वास्तव में सङ्घर्ष भाव है ।

साध—वीतरागभाव में मेरा हित है । अपातेय है । राग भाव में मेरा सहित है । हेय है । ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है ।

४ अध्यात्म में ध्रुव स्वभाव निश्चय-पर्यायें सब व्यवहार ही प्रयुक्त होता है ।

अध्यात्म की दृष्टि यह है कि साध्यात्म (जिस को ध्रुव स्वभाव, गुरु, इन्द्र, तत्त्व, परब्रह्म, पारितोषिक, जीवत्व, वक्ष्यभाव आदि नामों से कहते हैं) केवल यह निश्चय है । वह शुद्ध इन्द्राधिक दृष्टि है । इसमें जीव की जीवविक, सौभाग्यविक, साधविक, साधोपज्ञविक आदि पर्यायें व्यवहार हैं ।

हेतुके अनुसृष्ट को दृष्टि में ये चारों निश्चय थे । मोक्षमात्र को दृष्टि में अनुसृष्ट (साधिक-साधोपशान्तिक-सोपशान्तिक) निश्चय थे और दुःखमात्र (दोषिक) व्यवहार थे । किन्तु यहाँ आकर चारों प्रविशेष रूप से व्यवहार हो गये । यह जनकम को दृष्टियों का कमास है । मत्स्य इन दृष्टियों को बाने दिना कमे तत्त्व का सम या सकृता है । इसमें उत्पाद व्यवसाय में श्रौत निश्चय—उत्पाद व्यवसाय व्यवहार है । इसमें मूलपर्याय में मूल निश्चय—पर्याय व्यवहार है । [अनुसृष्ट को दृष्टि में उत्पाद-व्यवसाय तथा मूल पर्याय सब निश्चय हैं] । श्री मन्मथसार तथा श्री पराशरायो में मुख्यतया इसी व्यवहार निश्चय का प्रयोग किया गया है । पराशर श्री पराशरायो की दूसरी पुस्तक में जो अस्ति नास्ति, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, इन चार युगलों का बहान किया गया है उन को व्यास साख या त्रिदात गात्र में तो निश्चय ही कहते हैं किन्तु यहाँ परमात्म में सामान्य को निश्चय विशेष को व्यवहार, नित्य अथ को निश्चय-अनित्य को व्यवहार, तत्त्व धर्म को निश्चय-अन्य को व्यवहार, एक धर्म को निश्चय-अनेक को व्यवहार करने हैं । विद्वान् में इनमें से कभी किसी की मुख्यता किसी की गौरवता करने हैं क्योंकि वहाँ इष्ट पर्याय दोनों वस्तु के निश्चय धर्म हैं । जिसके कथन करने या जान करने का प्रयोजन होना है उसे मुख्य कर लेते हैं पर परमात्म में सब इष्टस्वभाव ही मुख्य रहता है । पर्याय धर्म सदा नीरस ही रहता है क्योंकि साधक को इष्ट स्वभाव के आश्रय से पर्याय का ज्ञान रहने हुए राग लोभ कर केवली बनना है ।

आत्मा का स्वरूप अनेकात है—स्वभाव से शुद्ध, नित्य, पर्याय से प्रशुद्ध, अनित्य, उसमें पर्याय पर दृष्टि व्यवहार है और स्वभाव पर दृष्टि निश्चय है । दोनों को मानकर निश्चय का आदर करना अनेकात है और उन निश्चय स्वभाव के जन से ही धर्म होना है ।

निश्चय नय (इष्ट स्वभाव) और व्यवहार नय (पर्याय स्वभाव) दोनों ज्ञानने योग्य हैं, किन्तु शुद्धता के निम्न आश्रय करने योग्य एक निश्चय नय ही

है और व्यवहार नय कभी भी साध्य करने योग्य नहीं है—यह तदा हेय हो है—ऐसा समझता । निश्चय नयक साध्य करने का प्रय यह है कि निश्चय नय के विषयभूत आत्मा के विकास जन्यस्वल्प का साध्य करना और व्यवहार नय का साध्य छोड़ना—उसे हेय समझना—इस का यह प्रय है कि व्यवहार नय क विषयस्व विवरण, परद्रव्य या स्वद्रव्य का प्रकृत अवस्था की ओर का साध्य छोड़ना । अर्थात् मैं जो मुख्य हूँ तो निश्चय और जो गौण हूँ तो व्यवहार, यह कदा हूँ, यत उत्तम मुख्यता तथा निश्चय नय की हो हूँ और व्यवहार तथा गौणत्व से ही हूँ । साधक जीव की यही कक्षा या स्तर हूँ । साधक जीव की दृष्टि की सतत कक्षा की यही रीति है ।

प्रयोजन—वस्तु में द्रव्य और पर्याय, नियत और अनियत इत्यादिक जो विद्वद् धर्म स्वभाव है वह कभी दूर नहीं होता किन्तु जो दो विद्वद् धर्म हैं—उनमें एक के साध्य से विरक्त दृढ़ता हटता है और दूसरे के साध्य से राग होता है अर्थात् द्रव्य के साध्य से विरक्त दृढ़ता है और पर्याय के साध्य से राग होता है । इसी से दो धर्मों में विद्वत्ता है । प्रय द्रव्य स्वभाव की मुख्यता और अवस्था की—पर्याय की गौणता करके जब साधक जीव द्रव्य स्वभाव की तरफ झुक गया तब विरक्त दूर होकर स्वभाव से घनेद होने पर ज्ञान प्रमाण हो गया । प्रय यदि वह ज्ञान पर्याय की जाने लगे तो भी वहाँ मुख्यता तो तथा द्रव्य स्वभाव की ही रहती है । इस तरह जो निज द्रव्य स्वभाव की मुख्यता करके स्वतन्त्र भुजने पर ज्ञान प्रमाण हुआ—वही द्रव्य स्वभाव की मुख्यता साधक दशा की पूरता तक निरंतर रहा करती है । और जहाँ द्रव्यस्वभाव की मुख्यता है । वहाँ सम्बन्धन से पीछे हटना कभी होता ही नहीं, इसलिये साधक जीव के सतत द्रव्य स्वभाव की मुख्यता के बल से शुद्धता बढ़ते २ जब वेयलज्ञान हो जाता है तब वस्तु के परस्पर विद्वद् दोनों धर्मों को (द्रव्य और पर्याय की) एक साथ जानता है, किन्तु वहाँ प्रय एक की मुख्यता और दूसरे की गौणता करके भुजान करना,

भुजना नहीं रहा । वही सम्पूर्ण प्रमाण ज्ञान हो जाने पर दोनों नयीं का विरोध दूर हो गया (अर्थात् नय ही दूर हो गया) तथापि वस्तु में जो विद्वद् धर्म स्वभाव है वह तो दूर नहीं होता ।

सोच—शीतलाती तात्पर्य तथा केवली बनने की यही एक रीति है ।

मुख्य गौण व्यक्त्ति (साक्ष)

पाच शास्त्रों में तथा सिद्धांत शास्त्रों में जहाँ केवल वस्तु का ज्ञान कराना इष्ट है—इष्ट्य पर्याय—दोनों धर्मों का समान कोटि से ज्ञान कराते हैं । कभी इष्ट्य को मुख्य—पर्याय को गौण करते हैं तो कभी पर्याय को मुख्य इष्ट्य को गौण करते हैं जैसे जब जीव का पर्याय स्वरूप सम्भ्रामा होता है तो १४ जीवसमाप्त (गरीर नहीं) १४ मागसा, १४ गुणस्थान, सत्तारी—निद्रा, घोरविषय—घोरगमिक—साविषय—सायोगमिक भावों सब हो जीव है ऐसा पर्यायमुख्य दृष्टि से बयान करते हैं और जब पर्याय को गौण करके इष्ट्य का निरूपण करते हैं तो कहते हैं कि सत्तारी सिद्ध में पाये जाने वाला तो एक ही है । जो उत्पन्न होता है—वही तो भाग होता है । इसका प्रयोजन वस्तु के दोनों पहलुओं का समानकोटि रूप से ज्ञान कराना है । इसने प्रयोजन यह सिद्ध होता है कि एक तो मुमुक्षु की अनादि काम की बली आई हो इष्ट्यों की वस्तु रूप बुद्धिकामना हो जाता है, दूसरे जीववत् वस्तु को मात्र पर्यायस्वरूप मानने वालों या सान्ध्यावत् वस्तु को मात्र इष्ट्यस्वरूप मानने वालों पर्याय एकात्मता में बिना प्रयास उपेक्षा हो जाती है और वस्तु अनेकतरूप अती है—बली सक्ष में आ जाती है । यह मुमुक्षु की प्रथम दशा है । सम्बन्ध की ओर जाने का प्रथम पुरुषार्थ है ।

इसके पश्चात् फिर बुद्ध महाराज भेष्यात्म में निष्ट्य का प्रवेश कराने के लिये इष्ट्यधर्म को मुख्य और पर्याय को गौण करने का उपदेश देने हैं । क्योंकि पर्याय के सदा से राग की उत्पत्ति होती है जो अथर्व

का मूल है और द्रव्य स्वभाव की ओर डलने से राग दूटता है—नाश होता है जो धम का मूल है। यही सम्मग्नान (रत्नत्रय) उत्पन्न करने की रीति है। साधक में प्रारम्भ से (चींसेसे) अन्त तक (बारहवें तक) ही द्रव्य स्वभाव की मुख्यता और पर्याय की गौणता ही रहती है। द्रव्य स्वभाव की ओर डलकर प्रमाणज्ञान (निर्विकल्प ज्ञान) का निर्माण करता रहता है और पर्याय का राग तोड़ता जाता है। इसी विधि से साधक का प्रारम्भ है और उसी में साधक का अन्त है। उसी प्रकार किसी दिन बेवसी होकर दोनों धर्मों का पूरा ज्ञान द्रष्टा धन जाता है।

ध्यान रहे—अध्यात्म में पर्याय को व्यवहार करने से वही वह अभूताय नहीं है—द्रव्य में से चली नहीं जाती—द्रव्यपर्यायमय तो द्रव्य का अनादि अनन्त स्वभाव है। वस्तु सदा अनेकान्तरूप है (जसा कि 'यावशास्त्री' में सिद्ध किया है) और अनेकान्त रूप ही होना चाहिए। उसे व्यवहार कहने का प्रयोजन केवल उसकी गौणता है और राग के तोड़ने रूप कार्य करने का उद्देश्य है। द्रव्य की मुख्य करके आश्रय दिये बिना धम करने की तीन काल और तीन लोक में और कोई रीति केवलियों के ज्ञान में नहीं आई है।

एक बात और ध्यान रहे कि 'यावशास्त्री' तथा 'सिद्धांतशास्त्री' का उद्देश्य केवल वस्तु का (सत् का) वास्तविक ज्ञान कराना है जसा कि हमने भी अथराज श्री पद्माध्यायी की दूसरी पुस्तक में कराया है कि तु सम्मग्नान उत्पत्ति की रीति उन शास्त्रों में नहीं है। वह उनका विषय नहीं है। उनका विषय तो केवल अन्यधर्मों द्वारा माने गये वस्तु स्वरूप को सिद्ध करके सत्य अनेकान्त रूप वस्तु की सिद्धि करना है। उस इतने पर ही उनकी "इति श्री" हो जाती है। फिर ऐसी अनेकान्तवस्तु का ज्ञान होने के पश्चात् अध्यात्म शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। वह यह बतलाता है कि द्रव्य पर्याय दोनों सत् के समान कोटि के दो धर्म रहते हुये भी एक के आश्रय से राग होता

है अतः यह व्यवहार है। एक के आश्रय से वीतरागता होती है अतः यह निश्चय है। यह मुख्यम आश्रय है। इसका सविस्तार निरूपण हम अपनी प्रवचन श्री पञ्चाध्यायो की तीसरी चौथी पुस्तक में सूक्ष्मविस्तार कर चुके हैं। सार यही है कि सामान्य (ध्रुव स्वभाव) के आश्रय बिना तीन काल और तीन लोक में कभी सम्यग्दर्शन ज्ञान धारित—जो मुक्तिप्राप्त है—यह उत्पन्न नहीं होता (प्रमाण श्री समयसार श्री सूत्र १४३-१४४ टीका)। सारा श्री समयसार तथा श्री निमयसार गाथा, वे दो गाथा तो साहित्य अनेकान्तरात्मक वस्तु में द्रव्य की मुख्यता और पर्याय की गौणता की विधि हो बतलाने के लिये लिखे गये हैं। मुमुक्षुओं को इस मुख्य गौण व्यवस्था की ओर आस लक्ष देना चाहिये। इसके समझे बिना तथा द्रव्यस्वभाव की ओर डले बिना सब गाथा अग्न्यास धोषा है। यही अग्न्यास का भूल है—मम है। ममम्हरे जीव ममम्ह। इस बात के समझे बिना अनन्त काल ग्राही चला गया है। सब अवसर धाया है। यह हाथ से न थुक जाय ऐसा जानकर है जीव—तुरन्त द्रव्य स्वभाव का आश्रय कर। उसके अतमुद्रुत मात्र के आश्रय से ही जीव केवल ज्ञान को पा लेता है। ऐसा द्रव्य स्वभाव का माहात्म्य है।

व्यवहार निश्चय-मार

निश्चय स्वाध्यायित है। जीव के स्वाभाविक भाव का अवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है। इसलिये उसके शब्दों का अर्थ का तत्ता धर्य करना ठीक है। व्यवहार पर्यायित तथा परद्रव्यायित वर्तता है। जीव के शीघ्रपायिक भाव, अपुरण भाव, वर्णादिक परवस्तु अथवा निमित्त का अवलम्बन लेकर वर्तता है इसलिये इसका शब्द अनुसार धर्य करना ठीक नहीं है। असत्य है। असे जीव पर्याप्त, जीव अनपर्याप्त, जीव सुदृढ, जीव सावर, जीव परोक्षद्वय, जीव रागी यह व्यवहार धर्य है। जीव चेतनमय है—पर्याय नहीं, जीव चेतनमय ह—

पर्याप्त नहीं, जीव चेतनमय है सूक्ष्म नहीं, जीव चेतनमय है रागी नहीं, ये निश्चय कथन सत्याय है ।

निश्चयानय स्वाधिन है और व्यवहारनय पराधित है—निमित्त पित है । उन दोनों को जानकर निश्चय स्वभाव के आश्रय से पराधित व्यवहार का नियंत्रण करना सी मनेकांत है परंतु—(१) यह कहना कि कभी स्वभाव से धर्म होता है और कभी व्यवहार से भी धर्म होता है । यह मनेकांत नहीं प्रत्युत एकांत है—(२) स्वभाव से लाभ होता है और कोई देव ग्राह्य भुक्त भी लाभ करा देते हैं यों मानने वाला वो तत्त्वों को एक मानता है, पर्याप्त यह एकांतवाद मानता है । यद्यपि व्यवहार और निश्चय दोनों नय हैं, परंतु उनमें से एक व्यवहार को मात्र 'है' यों मानना और दूसरे निश्चय को आदरणीय मानकर उसका आश्रय लेना, यह मनेकांत है ।

व्यवहारनय के पक्ष के सूक्ष्म आशय का स्वरूप और उसे दूर करने का उपाय

मनस्त प्राप्तिर्षों को मनस्तकाल से अपने निश्चयस्वभाव की महिमा ज्ञात न होने से राग और विकल्प का सुदमपक्ष रह जाता है, उस व्यवहार के सुदमपक्ष का स्वरूप यहाँ बताया जाता है ।

जीव को ज्ञान में परवस्तु, विकल्प तथा आत्मा का स्वभाव भी ज्ञात होता है । उसके ध्यान में यह आता है कि आत्मवस्तु, राग अथवा परवस्तु जती नहीं है, यह ध्यान में आने पर भी यदि राग में आत्मा का धीर्मे रक्त जाय तो व्यवहार का पक्ष रह जाता है । आत्मा के धीर्मे को पर की ओर के झुकाव से शृङ्खल करके सुमराग का जो लक्ष होता

है, उस पर भी तब न केवल स्वभाव के ज्ञान से शीघ्र की उस शुभभाव से न भयावर यदि शुभ से भी भिन्न सामान्यभाव का घोर द्रव्य करे तो समझना चाहिये कि जीव के निश्चय के साम्य से व्यवहार का निश्चय किया है।

आपका अनुमान में ही जागरि मनस स्वभाव-गुण का विद है, उसकी समझ में जो समझान अनुभव समझा होनी है, उसे छोड़ने की भीष का मन हुआ है, क्योंकि उसमें अनुभव से शुभ में बाध को पुन करना समझान मात्र के सिधे ही शीघ्र का बाध है। नमस्तिनाम्बर अन सधु होकर पचमहाजन का शुभमान तथा देव, गुरु, साध की ध्या करके उनकी कही हुई ज्ञान ध्यान में लाने पर भी सामान्यमान का समझ होने से भीष के दुःखजन्य नि व्यवहार की चकड़ रह जाना है।

ज्ञान में शुभ और अनुभव दोनों का ध्यान करने भीष शीघ्र की अनुभव में तो शुभ में बदल देना है, परन्तु वह समझान मात्र के शुभत्व में बाध का जो भार है उसे लेकर यदि स्वभाव की घोर हाल के नि व्यवहार का मन पूरा बाध। आपका के स्वभाव में विचार नहीं है, विचार ललित है और पर वराम भिन्न है—यह ध्यान में लिया समझा १-गरीर जागरि परमाणु में नहीं है, यह ज्ञान में धारण कर लिया। २-बस कड़ है वह आपका से भिन्न है यह साध से समझा और जो ३-अनुभव भाव होता है उसे समझा के तल में रह रहकर बदला-समझा-हृदि में ही रह रहकर समझा में अनुभव को बदल कर शुभ दिया। शुभभाव, अनुभवभाव और शुभ-अनुभव रहित सामान्यभाव को ध्यान में लिया तथा जो अनुभव होता है जो सामान्यशीघ्र के द्वारा छोड़कर शुभ दिया, किन्तु स्वभाव की घोर दुःखाप का मन सत्य रहा, इसलिये निश्चय का साधन, लगी हुआ और नि व्यवहार का वश ही गया।

भीष की पर वस्तुमें, शुभ तथा
यह, स्वभाव ध्यान में लाने पर

घोर से बीर्य का बल छूटकर स्वभाव के बल की ओर न जाय तो उस जीव के निश्चय का विषय जो स्वभाव है वह दबिष्ट नहीं हुआ अर्थात् उसका बीर्य स्वभाव की ओर नहीं जाता, प्रत्युन व्यवहार में ही घटका रहता है ।

अनुभ से शुभभाव करने में बीर्य बलमान मात्र के लिये ही है और शुभाशुभ रहित स्वभाव की दृष्टि के बीर्य का प्रकृतिक बल है । स्वभाव की दृष्टि का प्रकृतिक बल में शुभ के भुकाव में ही बीर्य प्रयुक्त होकर जब स्वभाव की महिमा में उसका बल जाता है तब प्रकृतिक की दृष्टि से सहज ही बलमान मात्र के लिये व्यवहार का निषेध हो जाता है, उसके ऐसा विकल्प नहीं होता कि निषेध करे । इस प्रकार निश्चयनय, व्यवहारनय का निषेध करता है ।

जानने में 'राग मेरा स्वरूप नहीं है,' इस प्रकार व्यवहार का जो निषेध है तो भी राग है । मैं जीव हूँ—विचार मेरा स्वरूप नहीं है, इस प्रकार जब तत्प्राधिक के विचार के बलमान मात्र के भावों पर जो बीर्य का बल आ सकता है, परन्तु स्वभाव से, पराभुल भुकाव से छूट कर अंतर स्वभाव में भुजने के लिये बीर्य की अभुषता काम न करे तो कहना होगा कि वह व्यवहार की दृष्टि में जमा हुआ है, किन्तु उसका भुकाव निश्चय स्वभाव की ओर नहीं है । जिस बीर्य का भुकाव निश्चय स्वभाव की ओर चलता है उस बीर्य में बलमान का भुकाव (व्यवहार का बल) अवश्य छूट जाता है, इसलिये धनस्त तोषकरी ने निश्चय ही द्वारा व्यवहार का निषेध किया है ।

अभय्य और भय्य निष्प्रादृष्टि जीव यदि बहुत करे तो अनुभ की छोड़कर वैराग्य तब आता है, इस वैराग्य का शुभभाव भी बलमान मात्र के लिये है, वही बलमान पर ज्ञान का सत्त स्थिर हुआ है, वही से छोड़कर त्रिधासो स्वभाव पर ज्ञान का सत्त स्थिर कर रखे, इस प्रकार

स्वभाव की ओर बीर्य का बल जब तक न हो तब तक निश्चय का प्राप्य नहीं होता और निश्चय के प्राप्य के बिना व्यवहार का पद नहीं छूटता । व्यवहार का प्राप्य तो वह सामान्य जीव भी करता है जिसकी कभी मुक्ति नहीं होगी । इसलिये निश्चय के प्राप्य से ही मुक्ति होती है अतः निश्चयनय से व्यवहारनय निषेध करने योग्य ही है ।

सच्चे देव, गुरु, दास क्या कहते हैं ? इसका विचार मान में आता है, तथा यह भूतापराधि के विकल्परूप को व्यवहार उठता है उसे भी ज्ञान जानता है—किन्तु उस रागरूप व्यवहार से निश्चय स्वभाव की अविज्ञता (दृग्बन्ध) जब तक दृष्टि में नहीं उठती तब तक निश्चय स्वभाव में बीर्य का बल स्थिर नहीं होता और निश्चय स्वभाव के प्राप्य के बिना निश्चय सम्पन्नत्व नहीं होता । निश्चय सम्पन्नत्व के बिना व्यवहार का निषेध नहीं होता । इस प्रकार जीव के व्यवहार का सूत्र बन रह जाता है ।

‘राग वलमानमात्र के लिये विकार है, प्रत्येक अवस्था में वह राग बदलता जाता है, और उस विकार के पीछे निर्विकार स्वभाव को धारण करने वाला द्रव्य ध्रुव है,’ इस प्रकार विकल्प के द्वारा जीव के ध्यान में आता है, किन्तु जब तक अकालिक स्वभाव बीर्य को लगा कर अरागी निश्चय स्वभाव का बल नहीं आता तब तक व्यवहार का निषेध नहीं होता, और व्यवहार के निषेध के बिना सम्पन्नत्व नहीं होता ।

अज्ञानी के व्यवहारनय के पक्ष का सुत्र अभिप्राय रह जाता है, वह देवनिगम्य है, दृग्बन्ध के वह कदाचित् दृष्टिपोषर नहीं होता । वह अभिप्राय कैसे रह जाता है, इस सम्बन्ध में यही कथन चल रहा है ।

आत्मा सवया ज्ञानस्वभावी, अदेमा, आयक, दास्तस्वरूपी है ऐसे स्वभाव के जानते हुये भी, और राग का ध्यान आते हुये भी स्वभाव की

में वह जान नहीं बैठती, इसलिये

बाहर घटक जाता है। यदि स्वभाव में यह बात जम जाय कि वहिमुख भाव के बराबर मैं नहीं हूँ, तो उसका धीरे धीरे निश्चय में बन जाता है, और निश्चय में धीरे धीरे गया कि वही व्यवहार का निवेद्य हो जाता है।

अथर्व जीवों की तथा निष्कामि भव्यजीवों की स्वभाव का ध्यान करने पर भी स्वभाव की महिमा नहीं आती। ध्यान में आता है इसका अर्थ यही पर सम्यग्ज्ञान में आने की बात नहीं है, किन्तु ज्ञान-बल के लक्ष्यप्राप्त की प्रगति में इस बात का ध्यान आता है। ग्यारह अक्षर के ज्ञान में तब बात आ जाती है कि—आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है—राग क्षणिक है, किन्तु धर्म का धीरे धीरे की ओर से नहीं हटता। बहुत गम्भीर में स्वभाव की माहात्म्य-गाथा में धीरे धीरे लगाया चाहिये। यह यह स्वयं नहीं करता इसलिये व्यवहार का पन्ना रह जाता है।

यही पर अथर्व की बात तो मात्र दुष्टान के रूप में बही है, किन्तु सभी निष्कामि जीव वही न वही व्यवहार के पन्ना में घटक रहे ह, इसलिये उन्हें निश्चय सम्यग्ज्ञान नहीं होता। जैन साधु होकर और सबके देव, दास, गुरु की मानकर वे क्या कहते हैं यह ध्यान में भी लिया, किन्तु वर्तमान भाव के अनुसार ही (अवस्था के लक्ष में रक्त कर, धीरे बढ़ता है, उस धीरे की वर्तमान ही हटाकर त्रिकाली स्वभाव की ओर नहीं लगाता। वर्तमान पर्याय की वर्तमान से हटाकर प्रकृति कता की ओर लगाये बिना सम्यग्ज्ञान नहीं होता, इसलिये सबल भगवान में सदा निश्चय का धर्म से व्यवहार का निवेद्य किया है।

जीव की सत्य, ब्रह्मत्व, अहिंसा इत्यादि सुभरापक व्यवहार का पन्ना है—वर्तमान मात्र के भाव का आधार है, उसकी जगह यदि प्रकृतिकता की ओर धीरे धीरे का बल लगाया जाय तो निश्चय का आधार प्राप्त हो, किन्तु प्रकृतिकता की ओर धीरे धीरे का बल नहीं है, पर्याय धीरे धीरे में (पराधीन व्यवहार में) ही घटक जाता है।

साहस के त्याग अथवा प्रवृत्ति पर सम्पादन अवलम्बित नहीं है, किन्तु यह निश्चय स्वभाव पर आधारित है। यदि जीव स्वभाव की ओर की दृष्टि में वीर्य का बल नहीं समझता तो उसके व्यवहार का पक्ष नहीं छूटता और सम्पादन नहीं होता, सम्पादन अंतरंग स्वभाव की वस्तु है।

वैकालिक और वर्तमान इन दोनों परस्परों का त्याग करने पर भी वैकालिक स्वभाव की दृष्टि की ओर नहीं झुकाता, किन्तु वर्तमान पर्याय की दृष्टि की ओर उन्मुख होता है। "यह स्वभाव है-यह स्वभाव है" इस प्रकार यदि स्वभाव दृष्टि की ओर झुके तो वर्तमान पर जो बल है वह तत्काल छूट जाय, किन्तु विकाली स्वभाव को "यह है" इस प्रकार दृष्टि में लेने के बखते वर्तमान शुभराग में "यह राग है" इस प्रकार वर्तमान पर उसका भार रहता है, इसलिये विकाल मात्र क्षायक स्वभाव में वीर्य का भुज्ज्य अन्तरंग में परिणमित नहीं होता, अर्थात् निश्चय का आश्रय नहीं होता और व्यवहार का आश्रय नहीं होता और व्यवहार का पक्ष नहीं छूटता। व्यवहार का पक्ष निष्पत्ति है।

आत्मा का जो वीर्य करता है वह तो अवस्था रूप (वर्तमान) ही है, परन्तु उस वर्तमान वीर्य को वर्तमान के सन्ध पर (अवस्था-दृष्टि में) स्थिर करे और वैकालिक अन्तरङ्ग स्वभाव की ओर वीर्य को प्रेरित न करे तो विकल्प नहीं दलता और सम्पादन नहीं होता।

प्रत्येक जीव के वर्तमान अवस्था में वीर्य का कार्य तो होता ही रहता है किन्तु उस वीर्य को कहां स्थापित करना चाहिये यह मान न होने से जीव के व्यवहार का पक्ष नहीं छूटता। "मैं एक क्षायकभाव हूँ, मैं वर्तमान अवस्था के बराबर नहीं हूँ, किन्तु अधिक विकाल-शक्ति का पिण्ड हूँ" इस प्रकार अपने निश्चय स्वभाव की दृष्टि में

को स्थापित करना चाहिए—एकाग्र करना चाहिये । यदि निश्चय स्वभाव की ओर व प्रसन्न में ओर रुचि में योग को न जोड़े तो वह योग व्यवहार के पक्ष में छुड़ जाता है, और उसने व्यवहार का प्रथम पक्ष नहीं छूटता ।

जब व्यवहार के पक्ष से छूटकर योग में शायद स्वभाव का बल स्थापित किया जाता है तब भी व्यवहार का ज्ञान तो (गीणहण में) रहता ही है, वही ज्ञान छूट नहीं जाता, क्योंकि वह तो सम्प्रज्ञान का पक्ष है । व्यवहार का ज्ञान छूटकर निश्चय की दृष्टि नहीं होती । सम्प्रज्ञान के होने पर व्यवहार का ज्ञान तो रहता है, किन्तु उस पर से दृष्टि उठकर स्वभाव की ओर एकाग्र हो जाती है । इस प्रकार निश्चय के आश्रय के समय व्यवहार का पक्ष छूट जाने पर भी ज्ञान तो सम्यक् ज्ञानरूप ग्रहीत रहता है, किन्तु जब ज्ञान सर्वथा व्यवहार की ओर झुका है तब निश्चय का आश्रय किन्तु मात्र भी न होने से वह व्यवहार का पक्षवाला ज्ञान मिथ्यारूप एकान्त है । सम्प्रज्ञान होने के बाद निश्चय का आश्रय होने पर भी जब तक अपूर्ण भूमिका है तबतक व्यवहार रहता है,—किन्तु निश्चयस्थित जीव को उस ओर आसक्ति नहीं होती, उसके योग का बल व्यवहार की ओर नहीं झुका ।

सच्चे देव आराध्य, गुरु की पहचान, मन्त्रतत्त्व का ज्ञान, ब्रह्मचर्य का पालन तथा पूजा, व्रत, तप और भक्ति—इत्यादि के करने पर भी जीव के मिथ्यात्व बची रह जाता है ? क्योंकि जीव 'महं बतमान परिणाम ही में हूँ और उसी से मुझे लाभ है,' इस प्रकार बतमान पर ही लक्ष को स्थिर करके उसमें घटक रहा है, और प्रकाशित एकदम निरपेक्ष स्वभाव की ओर नहीं गया, इसीलिये मिथ्यात्व रह गया है । यदि जीव बतमान के ऊपर का लक्ष छोड़कर प्रकाशिक स्वभाव को लक्ष में ले तो सम्प्रज्ञप्ति होता है, क्योंकि सम्प्रज्ञान का आधार (आश्रयभूतवस्तु) प्रकाशिक स्वभाव है, बतमान प्रवृत्त चर्या के आधार पर सम्प्रज्ञान प्रगट नहीं होता ।

निश्चय—असत्त चनेद स्वभाव की धोर जाते हुये बीच में जो विवस्वारिक्क व्यवहार आये उसने किये खेद होना चाहिये, ऐसा न करके जो उसने प्रति उत्साह होता है जो स्वभाव के प्रति धारर नहीं रहना । धर्मान् वह मिथ्यात्वी ही रहता है । निश्चय स्वभाव की धोर के बीच का उत्साह होने के बदले व्यवहार में विवस्वारिक्क उत्साह होता है, उसके स्वभाव की धोर का उत्साहित भाव परावर्तित पडा रहता है । इसलिये बीच के व्यवहार का पण दूर नहीं होना ।

व्यवहार की दृष्टिवाला बीच भगवान की विवस्वति का उपदेश मुनकर उसमें से भी व्यवहार को ही दृष्टि को पुष्ट करता है । "भगवान की वाली में निश्चय स्वभाव का धोर व्यवहार का-दोनों का मीर कर दिखाया है, धर्मान् दोनों नवों को समान स्तर पर रखा है, ' यों मानकर वह अज्ञानी बीच अपने व्यवहार के हठ को [] करता है, परन्तु भगवान की वाली तो निश्चय का आभाव करने व्यवहार का निरोध करने की कहती है । इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों के बीच परस्पर विरोध पाया जाता है, इसे वह अज्ञानी नहीं जानता, धोर न उधर दृष्टि ही करता है तथा व्यवहार का निरोध करने निश्चय में बीच को उत्साहित भी नहीं करता । निश्चय के आभाव का उत्साह न होने से बीच में व्यवहार आता है, उसका खेद न करके कह दिया करता है कि 'व्यवहार तो बीच में आयेगा ही ?' धोर इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के व्यवहार की गहरी, सूक्ष्म मिठास विद्यमान रहती है, इसलिये वह अपने स्वभाव में उत्साहित होकर सम्पदृष्टि नहीं हो सकता ।

प्रश्न—क्या ऐसे पृथीत निश्चय नहीं हो जाता ?

उत्तर—नहीं, इसी में सच्चा अनेकता है । निश्चय स्वभाव और राग दोनों को जानकर जब बीच के बस को निश्चय स्वभाव में-साधा होता है तब तब में गीण रूप से वह ध्यान तो होता ही

में विचार होता है। स्वभाव की ओर लाने वाला जीव पर्याप्त की अपेक्षा से अपने को बेयत्नताही नहीं मानता। इस प्रकार ज्ञान में निश्चय और व्यवहार दोनों को जानकर निश्चय का आश्रय और व्यवहार का निषेध किया है, और यही अनेकानि है। दोनों वस्तुओं को जानकर एव में आसक्त और दूसरे में अनासक्त हुआ-धर्मानु निश्चय को ग्रहण किया और व्यवहार को छोड़ा, वस्तु यही अनेकानि है। किन्तु यदि निश्चय और व्यवहार दोनों को आश्रय करने योग्य माने तो वह एकानि है। (वे) मध्य परस्पर विरोधरूप है, इसलिये दोनों का आश्रय नहीं हो सकता। जीव जब निश्चय का आश्रय करता है तब उसके व्यवहार का आश्रय छूट जाता है और जब व्यवहार के आश्रय में घटका जाता है तब उसके निश्चय का आश्रय नहीं होता। ऐसा होने से जो दोनों मयों को आश्रय योग्य मानते हैं वे दोनों तथ्यों को एकमेक मानने का कारण एकानिवादी हैं।) राग सम्मगदशा में सहायता न करे किन्तु 'राग मुझे सहायता नहीं करता' ऐसा विवक्ष्य भी सहायता न करे तब इस प्रकार राग से मुक्त होकर जब जीव स्वभाव की ओर उन्नता है तब मुख्य स्वभाव की (निश्चय की) दृष्टि होती है और अवस्था गौण हो जाती है। इस प्रकार निश्चय को मुख्य और व्यवहार को गौण करने से ही वह मध्य कहलाता है।

जिसे व्यवहार का वस्तु है वह जीव एकानि व्यवहार की ओर दृष्टि लाता है, इसलिये वह निश्चय स्वभाव का तिरस्कार करता है। मात्र यत्नमान की ओर उन्मुखता में इतना अधिक बल नहीं है कि वह विवक्ष्य की तीव्रतर स्वभाव का उन्नत कराए। यदि दृष्टि में मात्र निश्चय स्वभाव पर भार न वे तो व्यवहार को गौण करके स्वभाव की ओर नहीं झुक सकता और सम्मगदशामें नहीं हो सकता। यदि यत्नमान में होने वाले विचारभाव को ओर के बल को दोगुण करके स्वभाव की ओर बल को सगाये तो अवस्था में स्वभावस्वरूप काय हो सकता है।

ज्ञान और धीव की दृढ़ता स्वभाव की ओर डले तो वह निश्चय की मुख्यता हुई और रागादि विकल्प की जानकर भी उस ओर न डला—उसे मुख्य न किया तो वही व्यवहारमय का निषेध है। वही भी व्यवहार का ज्ञान है और उस ज्ञान में व्यवहार मोलख्य से विद्यमान है।

ज्ञान और धीव के बल से स्वभाव की ओर जो मुख्यता होती है उस मुख्यता का बल यो नरायता और केवलज्ञान होने तक बना रहता है, धीव में मने ही व्यवहार धाये, किन्तु कभी उसकी मुख्यता नहीं होगी। उसे गुणस्थान तक राम रहेगा तथापि दृष्टि में कभी भी राग की मुख्यता नहीं होगी। नकारात्मक स्वभाव ही मुख्य है यद्यपि दृष्टि के बल से वह निश्चय स्वभाव की ओर दृष्टत डलते और रागरूप व्यवहार की लीडते २ सम्पूर्ण वातरायता और केवलज्ञान हो जायगा। केवलज्ञान होने के बाद सम्पूर्ण नय मन का जाता होने से वही न कोई मुख्य रहता है और न गीण, और न कोई विकल्प ही रहता है।

यह बतलता है कि नय तस्वी की अद्वार और ग्यारह अङ्ग का ज्ञान होने पर भी धीव का सम्मर्शनन कसे एक जाता है। नकारात्मक और बलमान इन दोनों को साधोपधमिक ज्ञान ॥ जाना तो अवश्य किन्तु बलमान की दृढ़ता वाला नकारात्मक स्वभाव की ओर झुक नहीं सकता और नकारात्मक स्वभाव की ओर उमुग्र होने वाला प्रथम दोनों का बिचार करने स्वभावो-मुख होता है। जो स्वभाव की दृढ़ता प्राप्त कर लेता है वह व्यवहार को पीका कर देता है। यद्यपि अभी व्यवहार का सर्वांग अभाग नहीं हुआ, किन्तु उसे २ स्वभाव की ओर डलता जाता है जैसे २ व्यवहार का अभाग होता जाता है।

यस्तु की मात्र ज्ञान के ध्यान में लेने ॥ ही सम्मर्शनन नहीं हो जाता, किन्तु ज्ञान के साथ धीव के उस ओर के बल की आवश्यकता है। यहाँ ज्ञान और धीव दोनों के बल को स्वभावो-मुख करने की बात

है। शुभ राग से मेरा स्वभाव निम्न है, इस प्रकार का जो ज्ञान है उस ओर शीघ्र की चाहते ही तत्काश सम्बन्धनों हो जाता है। यदि स्वभाव की रुचि करे तो शीघ्र स्वभाव की ओर दले, किन्तु जिसके राग की पुष्टि ओर रुचिभात्र है उसका व्यवहार की ओर झुकाव दूर नहीं होता। जहाँ तक मायता में निरपेक्ष स्वभाव नहीं रुचता ओर राग रुचता है—यही तक एकीत सिद्धांत है।

जीव अनुभवा को दूर करने शुभ भाव तो करता है परन्तु वह शुभभाव में घम मानता है, यह स्पष्ट सिद्धांत है। जीव अनुभव की दूर करके शुभभाव करता है और शास्त्रादि के ज्ञान से यह भी समझता है कि शुभ राग से घम नहीं होता, तथापि मात्र चैतन्यस्वभाव की ओर का शीघ्र न होने से उसके सिद्धांत रह जाता है। मात्र चैतन्यस्वभाव की ओर के ज्ञान से चैतन्य की ओर से हटना चाहिये, यही दशमविशुद्धि है। यहाँ ज्ञान की प्रगल्भा अथवा ज्ञान की मर्यादा या स्थान पर भार नहीं दिया किन्तु दशमविशुद्धि पर ही सम्पूर्ण भार है।

जैसे किसी से सलाह ली और उसके कथन को ध्यान में भी रखा, परन्तु उसके अनुसार मानने के लिये तयार नहीं होता। तात्पर्य यह है कि उस बात पर ध्यान तो दिया किन्तु तदनुसार आचरण नहीं किया। इसी प्रकार शास्त्र के कथन से यह तो ज्ञान लिया कि निश्चय के आश्रय से मुक्ति और व्यवहार के आश्रय में बंध होता है, इस प्रकार उस सलाह को ध्यान में लेकर भी उसे नहीं माना। शास्त्र कथित दोनों पहलुओं को ध्यान में तो लेता है परन्तु स्मृति यह है जो उसकी रुचि में होता है, और रुचि तो अपने शीघ्र में होती है, जिसमें भगवान् अथवा शास्त्र का सातुत्व काम नहीं आता।

उसे दिव्यध्वनि का आश्रय तो ध्यान में आ जाता है कि 'भगवान् जो कहना चाहते हैं' किन्तु उस ओर वह रुचि नहीं करता। आश्रय

मात्र से मात्र धारण से ध्यान करता है, परन्तु वह यथावतया रुचि से नहीं समझता । यदि यथावतया रुचि से समझे तो सम्यग्दर्शन हुये बिना न रहे ।

स्वभाव की बात उस वतमान विकल्प ■ राग से भिन्न होती है । स्वभाव की रुचि के साथ जो जीव स्वभाव की बात को सुनता है वह उस समय राग से शारीरिक भिन्न होकर सुनता है । यदि स्वभाव की बात सुनने सुनते डबता जाये अथवा यह विचार आये कि यह तो कठिन राग है, और इस प्रकार स्वभाव की ओर अरुचि मासूम हो तो समझना चाहिए कि उसे स्वभाव की अरुचि और राग की रुचि है, क्योंकि वह यह मानता है कि राग में मेरा बीज काम कर सकता है, और रागरहित स्वभाव में नहीं कर सकता । यह भी उसे वतमान मात्र के लिये व्यवहार का पक्ष है । स्वभाव की बात सुनकर उस ओर महिमा लाकर इस प्रकार स्वभाव की ओर वीर्य का उद्घास होना चाहिये कि 'महो ! यह तो मेरा ही स्वस्व वतला रहे हैं' । किन्तु यदि यों माने कि 'यह काम तुम्हसे नहीं होगा' तो समझना चाहिये कि वह वतमान मात्र के लिये राग के व्यवहार में पड़ गया है, और राग से धृक् नहीं हुआ । हे भाई ! यदि तुने यह माना कि तुम्हसे राग का काम हो सकता है और राग से अलग होकर राग रहित ज्ञान का काम जो कि तेरा स्वभाव ही है तुम्हसे नहीं हो सकता, तो समझना चाहिए कि प्रकृतिक स्वभाव की अरुचि होने लगे तुम्हें सूक्ष्मरूप में राग के प्रति मिठास है—व्यवहार की पकड़ है, और यही कारण है कि सम्यग्दर्शन नहीं होता ।

जहाँ रागरहित ज्ञानस्वभाव की बात आये वहाँ यदि जीव को ऐसा लगे कि 'यह काम कैसे होगा ?' तो समझना चाहिये कि उसका बीज व्यवहार में अटक गया है, अर्थात् उसे स्वभाव की दृष्टि में सम्यग्दर्शन प्रगट नहीं होता । जो सूक्ष्म ज्ञानस्वभाव है उसकी मिठास छूटी कि राग की मिठास आ गई । जीव कभी निश्चय स्वभाव की अपूर्व

धातु की नहीं समझा और उसका किसी न किसी प्रकार से व्यवहार की रचि रह गई है ।

प० जयचन्द्र जी भी समयप्राभूत में कहते हैं कि प्राणियों की भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिवास्त से ही विद्यमान है, और इसका उपदेश भी ब्रह्मा सभी प्राणी परस्पर करते हैं, तथा जिनवाणी में शुद्ध नय का हस्ताश्लेष्यन समझ कर व्यवहार का उपदेश बहुत किया है; किन्तु इसका कण सत्ता ही है । शुद्धनय का पक्ष कभी नहीं आया और इसका उपदेश भी विरल है—वचि २ है, इसलिये उपकारी श्रीगुरु ने शुद्धनय के ग्रहण का वस्तु मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि—“शुद्धनय भूताय है, सत्पाय है, इसका आधाय लेने से सम्यग्दृष्टि हुआ जा सकता है । इसे जाने बिना जीव जब तक व्यवहार में मान है तब तक आत्मा के ज्ञान-अवस्था निश्चय सम्यक्त्व नहीं हो सकता ।”

आत्मा के निश्चय स्वभाव की बात करने पर व्यवहार गौण हो जाता है, वही यदि स्वभाव के बाध के लिये बर्णन करे और व्यवहार के लिये रचि करे तो समझना चाहिये कि उसे स्वभाव की रचि नहीं है, और स्वभाव की ओर की रचि के बिना जीव स्वभाव में काम नहीं कर सकता, अर्थात् उसकी व्यवहार की दृढ़ता दूर नहीं होती ।

यह निश्चय व्यवहार का निषेध करता है । वास्तविकता में बारम्बार नहीं है, उसमें व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान भी उसी के साथ आ जाता है । निश्चयनय जित्त व्यवहार का निषेध करता है वह व्यवहार कौन सा है ? कृदेव आदि की भाव्यताका जो ज्ञान है, सो निश्चय मोक्ष है, उनका तो निषेध ही है, क्योंकि उसमें व्यवहारत्व भी नहीं है । कृदेव आदि की भाव्यता को छोड़कर सच्चे देव, गुरु, शास्त्रों में जो कहा है, उसके ज्ञान को व्यवहार कहा गया है, और यह ज्ञान भी

निश्चय सम्पन्नता का सूचक कारण नहीं है, इसलिये निश्चय स्वभाव के
 ज्ञान से उस व्यवहार का निषेध किया गया है । यहाँ पर गृहानुसृत्य
 की तो बात ही नहीं है, किन्तु यहाँ पर अगृहीत, सूत्रमिष्यत्वरणा
 में जो व्यवहार है उसका निषेध है । जो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के
 अनिरुद्ध धर्म विसी कुदेव आदि की सत्यापक में मानता है वह ज्ञान
 तो व्यवहार से भी बहुत दूर है । जिस निमित्तों की धार से वृत्ति की
 उठाकर स्वभाव में डलना होता है वे निमित्त बड़ा हैं, इसका विवेक
 विवेक नहीं है, उसे स्वभाव का विवेक तो हो ही नहीं सकता । और
 यह भी नियम नहीं है कि जो सच्चे निमित्तों की धार भुङ्गा है उसे
 स्वभाव का विवेक होता ही है । किन्तु ऐसा नियम है कि जो निश्चय
 स्वभाव का साध्य होता है उसे सम्पन्नता अवश्य होना है इसलिये
 निश्चयनय से व्यवहारनय का निषेध है ।

शास्त्र की धार का विकल्प से जो ज्ञान है तो व्यवहार है । ज्ञान
 ज्ञान की धार से धीरे धीरे उठकर उसे स्वभाव की धार माना जाता है ।
 सत् के निमित्त की धार के साथ से ज्ञान पुष्प-वत् होता है वैसे पुष्प
 धर्म निमित्तों के भुङ्गाव से नहीं बढ़ता, धर्म का क्षेत्र पुष्प भी सच्चे
 देव, गुरु, शास्त्र के विकल्प में होता है । किन्तु वह ज्ञान धर्म पर की
 धार उभूल है, निश्चय स्वभाव की धार उभूल ही है, इसलिये उसका
 निषेध है । ज्ञान प्राप्त अनुष्ठान का ज्ञान निमित्त होता है इसलिये
 उसका माता पिता की माता के रूप में कल्पना माना जाता है वह भी
 प्रत्यक्ष है, इसी प्रकार ज्ञानी का सत्य ही धार का निरास रहि
 ज्ञान दीपित हुये बिना नहीं रह सकता।

सब ज्ञानवान के ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है वह भी
 की धार का भुङ्गाव है । धीरे धीरे ज्ञान धार का विकल्प से जो सच्ची धार है उसे ज्ञान माना है,
 भेद का धार पर का सत्य है । धर्म धर्म कारण

धर्म
 धर्म
 वही
 ही स

जीव निमित्त से अविद्वद् ह किन्तु निमित्त की ओर से चलकर अभी स्वभाव की ओर नहीं आता उसे निश्चय सम्पदगान नहीं है ।

आचार्यग इत्यादि सच्चे आश्रय जीवाजीवाविक नयतत्त्वों की स्वरूप ओर एकद्विपादिक छद्म जीविकाओं का प्रतिपादन ओतराग जिन-शासन के अतिरिक्त अन्य किसी में तो है ही नहीं, परन्तु ओतराग जिन-शासन में कहे अनुसार साकों का सचा ज्ञान करे, जीवादि नयतत्त्वों की प्रपाय धडा करे ओर छद्म जीविकाओं की मानकर उनकी दया पासन करे तो वह भी पुण्य का कारण है । ओर उसे व्यवहार दान, ज्ञान, चारित्र (को जीव निश्चय सम्पदगानें प्रगट करेगा उसके लिये) कहा जाता है, किन्तु परमायदृष्टि उसे दान, ज्ञान, चारित्र के रूप में स्वीकार नहीं करती, क्योंकि जिनशासन के व्यवहार तक आना सो धम नहीं है, किन्तु यदि निश्चय आत्मस्वभाव की ओर दलकर उस व्यवहार का निषेध करे तो वह धर्म है । इस प्रकार निश्चयनय व्यवहार का निषेध करता है ।

इस व्याख्यान में यह बताया है कि अज्ञानी की व्यवहार की सूक्ष्म पकड़ कहाँ रह जाती है ? तथा निश्चयनय का आश्रय कैसे होता है ? अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीवों को मिथ्यात्व क्योंकर रह जाता है तथा सम्पदगान कैसे प्रगट होना है यह बताया है ।

इस विषय से सम्बन्धित कथन ओशभाय प्रकाशक में भी आता है वह इस प्रकार है —“सत्य की जानता है तथापि उसके द्वारा अपना प्रपाय प्रयोजन ही सिद्ध करता है इसलिये वह सम्पदगान नहीं कहता ।”

ज्ञान ॥ समोपशम में निश्चय-व्यवहार दोनों का ध्यान होता है, तथापि अपने वस्तु को निश्चय की ओर डालना चाहिये; उसकी जगह व्यवहार की ओर डालता है इसलिये व्यवहार का पन रह जाता है ।

अज्ञानी व्यवहार-व्यवहार करता है और ज्ञानी निश्चय के आश्रय से व्यवहार का निषेध ही निषेध करता है ।

“जो प्रवचनमार श्री में कहा गया है कि—जिसे ऐसा प्राग्भूत ज्ञान हो गया है कि जिसके द्वारा समस्त पन्थाओं को हस्तामलकवत् जानता है, और यह भी जाना है कि इनका ज्ञानने वाला मैं हूँ, परंतु मैं ज्ञान स्वभाव हूँ इस प्रकार अपने को पर द्रव्य से भिन्न केवल चतुर्विध्य अनुभव नहीं करता” अर्थात् स्व-पर को जानता हुआ भी अपने निश्चय स्वभाव को छोड़ नहीं भूचला, किन्तु व्यवहार को पक्ष में झटक जाता है, इसलिये वह कार्यकारी नहीं है, क्योंकि वह निश्चय का आश्रय नहीं लेता ।

एकांत निश्चय व्यवहाराभासी का स्वरूप

कोई जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय और व्यवहार दो नय कहे हैं—इसलिये हमें उन दोनों को अंगीकार करना चाहिये । ऐसा विचार कर, जिस प्रकार केवल निश्चयाभास के अवलम्बियों का खय किया या तदनुसार तो वे निश्चय को अंगीकार करते हैं और जिस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलम्बियों का खय किया या तदनुसार व्यवहार को अंगीकार करते हैं । यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों में परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या ? दोनों नयों का सच्चा स्वरूप तो भासित हुआ नहीं और जिनमत में दो नय कहे हैं उन में से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिये भ्रमपूर्वक दोनों नयों का आश्रय साधते हैं । उन जीवों को भी मिथ्यादृष्टि जानना ।

अब उनकी प्रवृत्ति की विवेचना दशति है—

सतरंग में स्वयं ही निर्धार करके क्यावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमाग को जाना नहीं है परंतु जिन प्राज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप दो प्रकार के मोक्षमाग मानते हैं । अब मोक्षमाग तो वही दो हैं नहीं मोक्षमाग का निरूपण दो प्रकार से है । वही सच्चे

मोक्षमार्ग को मोक्षमाग निरूपण किया है वह निश्चय मोक्षमाग है, और जहाँ मोक्षमाग तो है नहीं किन्तु मोक्षमाग का निमित्त है अथवा सहचारी है उसे उपाचार से मोक्षमाग कहें वह व्यवहार मोक्षमार्ग है, क्योंकि निश्चय-व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण तो निश्चय, उपाचार निरूपण से व्यवहार। इसलिये निरूपण की अपेक्षा से वा प्रकार से मोक्षमार्ग जानना। परन्तु एक निश्चय मोक्षमाग है तथा एक व्यवहार मोक्षमाग है इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। पुनश्च वे निश्चय-व्यवहार दोनों को उपादेय मानते हैं वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार का स्वभाव तो परस्पर विरोध सहित है।

“ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः”

ज्ञान का अर्थ ‘सम्पत्ज्ञान’ है और क्रिया का अर्थ ‘शुद्ध आत्मा-बुद्धि’ किया है। इस विषय में श्री समयसार नाटक सबविशुद्धिद्वार में इस प्रकार कहा है —

शुद्धातम अनुभूति क्रिया, शुद्धज्ञान दिग दीर ।

मुक्ति पथ साधन यहै वाग्जाल सब और ॥१२६॥

अर्थ—सम्पत्दर्शन, शुद्धज्ञान और शुद्धानुभव क्रिया मोक्ष का माग और साधन है, दूसरा सब वाग्जाल है। इससे सिद्ध हो गया कि इस स्थान पर क्रिया का अर्थ ज्ञान में स्थिरता और शुद्धात्माबुद्धि किया है। शुभानुभव भाव क्रिया या गरीर की क्रिया नहीं। ‘ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष’ इस सूत्र में ज्ञान का अर्थ सम्पत्ज्ञान है और क्रिया का अर्थ है ज्ञान ज्ञान में स्थिरता रूप वर्तमान में होने वाली अवस्था। इसी तरह से सर्वविचार का नाश होता है। उस पवित्रता का नाम है मोक्ष, अर्थात् विचार (अपवित्रता) से मुक्ति। ऊपर के नियमों से सिद्ध हुआ कि आत्मा का ज्ञान और जड़ शरीर की क्रिया इन दोनों के

एकत्र हाने से मोक्ष होता है ऐसा किसी ज्ञानी ने स्वीकार नहीं किया है ।

ज्ञान क्रिया को 'अप्ति क्रिया' भी कहा जाता है और श्रोत्रादि क्रिया को 'करोति क्रिया' भी कहा जाता है । करने कप क्रिया में जानने कप क्रिया प्रतिपादित नहीं होती और जानने कप क्रिया में करने कप क्रिया प्रतिपादित नहीं होती । इसलिये अप्ति क्रिया और करोति क्रिया दोनों भिन्न २ हैं । अप्तिक्रिया को सम्यग्दर्शन ज्ञान पूर्वक का सम्यक्चारित्र्य भी कहा जाता है । यही "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमाग" है ।

पांच व्रतों का फल

हिमात्म्या, मूत्रत्याग, चोरोत्थाय, मेघुनत्थाय और पतिव्रत्याय का फल मोक्ष तो दूर ही रहो । एक प्रकार से तो इनका कप पुण्यवच पूर्वक स्वयं है और एक प्रकार से इनका कल वाप कप पूर्वक नरक नियन्त्र भी है । यह एक नई बात हमारे गुन से गुनकर धारण की जाइये तो होगा पर भाई यह हमारी कलाई हुई बात नहीं है । हमारे आचम को बहुत परिश्रम से सम्पादित किया है । यह बात एक बड़े सामर्थ्याली, लोकप्रिय, श्री समस्तसार प्रवचनसार-व्याख्यान जसे परमात्म के संतुष्ट टीकाकार, महान् पुण्य, धार्यात्म के गिरोमलि, महाराज श्री धनूचन्द्र आचार्यदेव ने अपने श्री सत्पार्थसार व्याख्यान पिता में इन हो पाँच व्रतों का फल पुण्यालय और पापालय के रूप में दिया है और उसकी हेतुपूर्वक सिद्धि भी की है । हम जरा सारे प्रकारों को टीका सहित निरूपण यही उपस्थित करते हैं । आता है आपकी बहुत बखिर होना ।

१ व्रतों का फल 'पुण्यालय'

हिमानूनचुराग्रहसङ्गसंयासलक्षणम् ।

यत पुण्यास्रवोन्यान भावेनेति प्रपचितम् ॥

५ वनों का फल पापासव

हिसानूतचुराग्रहसङ्गमन्यासलक्षणम् ।

चित्य पापासवोत्थान भावेन स्वयमग्रनम् ॥१०२॥

अन्वय — हिसानूतचुराग्रहसङ्गमन्यासलक्षणम् भावेन प्रवर्तित
पुण्यासवोत्थान इति व्रत ॥१०१॥ हिसानूतचुराग्रहसङ्गमन्यासलक्षण
भावेन चित्य पापासवोत्थान । स्वयमग्रनम् ॥१०२॥

मूत्रार्थ — हिसारत्याग, भूडत्याग, चोरीत्याग, मंथुनत्याग और
परिग्रहत्याग है तबल जितना वह शुभ भाव । विचारा हुआ पुण्यासव
का उत्पादक है । तभी व्रत है ॥१०१॥ और हिसारत्याग, भूडत्याग,
चोरीत्याग, मंथुनत्याग, परिग्रहत्याग है तबल जितना वह प्रशुभ भाव
से विचारा हुआ पापासव का उत्पादक है और स्वयमग्रनम् हो जाता
है ॥१०२॥

भावार्थ — सारा जगत द्रव्यहिता, द्रव्यभूड, द्रव्यचोरी, द्रव्य-
मंथुन और द्रव्य परिग्रह को तो प्रकृत समझता है और द्रव्यघहिता,
द्रव्यसत्य, द्रव्यप्रचीय, द्रव्यग्रह और द्रव्यपरिग्रह त्याग को व्रत समझता
है किन्तु इसमें सातह धाने की बड़ी भारी भूल है । ये द्रव्यरूप त्रिया-
तोपरवस्तु की क्रिया है । स्वतन्त्र है । इनसे पुण्य पाप या धर्म नहीं है ।
किन्तु प्रकृतों यात यह है कि उनमें जीव का भाव अस्त काय करता
है तन्नुसार उन पर आरोप कर देते हैं । यदि जीव हिता भूड चोरी
कुशील परिग्रह की प्रशुभभाव प्रवृत्ति को छोड़कर घहिता, सत्य प्रचीय,
ग्रह और परिग्रह त्याग की प्रवृत्ति शुभ भाव प्रथम करता है तब इनको
ग्यवहार में व्रत कहते हैं और इसका फल पुण्यप्रवृत्ति का प्राप्ति है और
उनके फलस्वरूप जीव को सातावेदनीय सबमि शुभ मिलता है । (२)
यदि हिता, भूड, चोरी, कुशील, परिग्रह को त्याग करके घहिता, सत्य,
प्रचीय ग्रह और परिग्रहत्याग की प्रवृत्ति छोटे भावों के विचार पूर्वक
प्रतीति प्रशुभ भावों से की जाती है तो इनका फल पाप प्रवृत्ति का दण्ड

है। उसका फल असाता सबग्यो कुछ है और फिर इनके त्याग को फल नहीं जिम्मा अवतलता हो जानी है। बहुत श्रम कई बार माया से दूसरे को अपना विवाह दिसाने के लिये अहिंसा करते दीप्तते हैं, सत्य बोलते दीप्तते हैं, कई बार लौकिक कामों की निष्ठि के लिये ऐसा करते हैं, कई बार अपनी पूजा प्रतिष्ठा मान आदि अपने दुष्टभावों सहित अहिंसा सत्य आदिक को करते हैं तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसी दशा में हिंसा आदि का त्याग भी अफल है। पाप पाप का कारण है और उसका फल कुछ है। अब इसी को स्पष्ट करने के लिये वस्तु स्वभाव का नियम बताने हैं।

हेतुकार्यविशेषाभ्यां विशेष पुण्यपापयो ।

हेतु शुभाशुभो भावो कार्ये चैव सुखासुखे ॥१०३॥

अर्थ—हेतुकार्यविशेषाभ्यां पुण्यपापयो विशेष (मस्ति) ।
हेतु शुभाशुभो भावो एव (स्व) च कार्ये सुखासुखे (स्व) ।

सूत्रार्थ—हेतु (कारण) और कार्य (फल) की विशेषता से पुण्य और पाप में विशेषता (अन्तर) है। हेतु शुभ अशुभ भाव है और कार्य शुभ और दुष्ट है।

भावार्थ—आचार्य महाराज नियम बताते हैं कि पुण्य का फल क्या होता है तो कहते हैं कि इष्ट अहिंसा, इष्टसत्य आदि से नहीं होता। वे पुण्य के कारण नहीं हैं किन्तु पुण्य का कारण तो शुभ भाव है ऐसा वस्तु का नियम है। इसी प्रकार पाप का फल क्या होता है तो कहते हैं कि अशुभ भाव से होता है चाहे बाहर में इष्ट अहिंसा और इष्ट सत्य आदि ही क्यों न कर रहा हो। अर्थात् पुण्य पाप में कारण अशुभ शुभ अशुभ भाव हैं। इष्ट त्याग नहीं। अब फल का नियम बताते हैं कि पुण्य का फल सांसारिक शुभ ही है और पाप का फल सांसारिक दुष्ट ही है। फल को क्या कहते हैं अर्थात् पुण्य पाप के फल

में इतनी विशेषता है कि पुण्य का कार्य साता रूप सुख हो है। पाप का कार्य असाता रूप दुःख हो है।

अब कहते हैं कि व्यवहार दृष्टि से (सत्तार दृष्टि से) अहिंसा आदि में प्रवृत्ति शुभ भाव है। उससे पुण्य बच्य है। उसका फल सुख है। हिंसादि में प्रवृत्ति या दुरे भावों से अहिंसादि में प्रवृत्ति अशुभ भाव है। उससे पाप बच्य है। उसका फल दुःख है। इस प्रकार ये दोनों पुण्यपाप तत्त्व हैं। सत्तार तत्त्व हैं। पर निश्चय का (अर्थात् मोक्ष का) नियम और है—यह बताते हैं—

सत्तारकारणत्वस्य द्वयोरप्यविशेषतः ।

न नाम निश्चये अस्ति विशेषः पुण्यपापयोः ॥१०४॥

अर्थ—निश्चये द्वयोः अपि पुण्यपापयोः सत्तारकारणत्वस्य अविशेषतः विशेषः नाम न अस्ति ।

सूत्रार्थ—निश्चय में दोनों ही पुण्य पापों में सत्तारकारणत्व की विशेषता ॥ होने से विशेषता (अन्तर) नाम भाव को भी नहीं है।

भाषार्थ—इसमें यह बताया है कि पाप पापरूप प्रवृत्ति करो या पचघत रूप प्रवृत्ति करो दोनों पुण्यपाप से आसक्त हैं, बच्य हैं, और उस का फल सत्तार है। इसमें यह सिद्ध किया है कि पुण्य से चाहे वह मिथ्यादृष्टि का पुण्य हो या सम्प्रदृष्टि का—उसका फल सत्तार ही है। इस अपेक्षा इन दोनों में रचमात्र भी अन्तर नहीं है। हिंसा अहिंसा, झूठ-सत्य-आदि की सब प्रवृत्ति छोड़कर जो आत्मा का निवृत्ति रूप परिणाम है। ज्ञानरूप परिणाम है—अब यह निश्चय में बात है। उसी को असत्त में चारित्र्य कहते हैं। यह ही मोक्ष का कारण है। सम्प्रदशनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षभावाः में उसी का ग्रहण है। पुण्य अशुभ है—पाप दुरा है, ऐसी जिसकी बढा है वह अनन्तसत्तारी है। शुद्ध

भाव अशुद्ध है। अशुद्ध भाव बुरा है ऐसी जिसका अर्थ है वह निरट भय है। मोक्षमात्र है। श्री प्रवचनसार सूत्र ७७ में कहा है कि जो पुण्य पाप में अंतर जानता है वह मोह से व्याप्त है और अज्ञान सत्कार में परिभ्रमण करता है। मोहलोभरहित आत्मपरिणाम निश्चय से ज्ञान का सत्कार है। वह मोक्ष का कारण है।

इतीहासवतत्त्व य श्रद्धते वेत्युपेक्षते ।

दोषतत्त्वं सम यद्भि स हि निर्वाणभाग्भवेत् ॥१०५॥

अन्वय —इह न कश्चिद दोषतत्त्वं सम इति आसन्नपरव अदत्तं वेति, उपेक्षते, स हि निर्वाणभाग भवेत् ।

सूत्रार्थ—यहाँ (मोक्षमात्र में) जो कोई भी, दोष द् तत्त्वों के साथ पूर्वोक्त अनुसार आत्मव तत्त्व को अज्ञान करता है, अज्ञान है, उपेक्षा करता है (अज्ञान होता है) वह निश्चय से मोक्ष का जाने वाला होता है।

भावायं—इस सूत्र में आचार्य महाराज का ऐसा भाव है कि उपपुंक्त वातु नियमानुसार जो पराध का अज्ञान करता है वह तो मोक्ष को पाता है किन्तु जो इन्द्रिय क्रियाओं से ही पुण्य पाप समझता है या प्रवृत्ति रूप शुभ भाव से पुण्य बंध की ब्रह्मे मोक्ष समझता है उसकी तो सभी तत्व में ही भूल है। तत्वाय अज्ञान रूप सम्यग्ज्ञान ही नहीं है। चारित्र या मोक्ष का तो अन्वय ही नहीं। उपपुंक्त से यह सिद्धांत सिद्ध हुआ—

(१) इन्द्रिय हिंसा, झूठ, चोरी, दुर्गीत, परिग्रह या इन्द्रिय अहिंसा, सत्य, अघोष, ब्रह्म, अपरिग्रह तो स्वतंत्र परद्वय की क्रियाएँ हैं। उन में पुण्य पाप या बंध नहीं है।

(२) हिंसा झूठ चोरी दुर्गीत परिग्रह में या अहिंसा सत्य अघोष, ब्रह्म या अपरिग्रह में जो जीव का अनुभ भाव कार्य करता है वह पाप

तत्त्व या अरस है । उससे पापकर्म बधता है । उसका फल असातु रूप दुःख है ।

(३) अहिंसा, सत्य, अचोय, अह्य, अपरिग्रह से जो जीव का शुभ भाव काय करता है वह पुण्य भाव या पुण्य तत्त्व या व्यवहार सत या व्यवहार धर्म है । उससे पुण्य कर्म बधता है । उसका फल सातु रूप सुख है ।

(४) हिंसा, भूड, चोरी, कुशील परिग्रह से निवृत्तिरूप जो मोहमोम रहित आत्मा का आत्मस्मरण रूप शुद्ध बीतराग भाव है वह निश्चय से धर्म है अर्थात् असतो धर्म या आरित्र या निश्चयधर्म है । उसका फल अनीद्रिय सुख रूप मोक्ष है । इस प्रकार तत्त्व की अष्टा सम्पत्ति को ही होता है । निम्नाहृष्टि इसमें कहीं न कहीं भूल ही करता है । यही इस सम्पूर्ण शास्त्र का तत्त्व है । बीतरागता इसका निष्कष है । यही वास्तव मे धर्म है ।

बीतराग धर्म की जय हो ।

बीतरागी सन्तो की जय हो ॥

बीतरागी धर्म का दिखलाने वाले सद्गुरुदेव की जय हो ॥

सम्यग्दर्शन धर्म का मूल है—मिथ्यादर्शन ससार का मूल है ।

सम्यग्दर्शन भौतिक और अणुव वस्तु है । सिद्ध भगवान् जसे - अतीन्द्रिय मानन्द का स्वाद सम्पत्ति से अपने आत्मा में पल लिया ह । एक सेकण्ड में सम्मग्दर्शन में अनन्त भव का नाश कर देने की ताकत ह । सम्मग्दर्शन होते ही जीव निर्गन् हो जाता है कि भव मेरे अनन्त भव का प्रभाव हो गया । धर्म में साधक हो गया । अल्प काल में ही मेरी मुक्ति होगी । । समकित्ती को अपने साथ अपना निराप

होता है—दूबरे को पूरना नहीं पड़ता । जीव ने संसार परिधमल में दुमरागद्वय व्रत-तप त्याग धनन्य बार किये लेकिन सम्पद्गान कभी प्राप्त नहीं किया और सम्पद्गान के बिना कभी सम्पत्तान और सम्पद-चारित्र नहीं हो सक्ता । सम्पद्गान के बिना ज्ञान और चारित्र भी निम्न ही होना है । इसलिये सम्पद्गान ही धर्म का मूल है । ऐसा जानकर पहले सम्पद्गान का प्रयत्न करना चाहिये । सम्पद्गान की प्राप्ति के बिना जन्मादि दुःखों की धात्पस्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती ।

द्रव्यदृष्टि में तो त्रिकाल बुद्धि है, उस में भय नहीं है । द्रव्यदृष्टि कहो या आत्मस्वरूप की पहचान कहो, एक ही बात है । इस तरह सम्पद्दृष्टि परमार्थदृष्टि, वस्तुदृष्टि, स्वभावदृष्टि, पद्मादृष्टि, भूतार्थदृष्टि ये सब एकाग्र वाचक हैं ।

जिन जीवों को द्रव्यदृष्टि नहीं होती, उन्हें विपरीत दृष्टि होती है । मिथ्यादृष्टि, व्यवहारदृष्टि, अवयवदृष्टि, भूमीदृष्टि, पर्यायदृष्टि, विकारदृष्टि, समुदायदृष्टि ये सब एकाग्र वाचक शब्द हैं । यह विपरीत दृष्टि एक समय में अल्प परिपूर्ण स्वभाव की नहीं मानती । अर्थात् इस दृष्टि में अल्प परिपूर्ण वस्तु को तो मानने की अनन्त विपरीत सामर्थ्य भरी हुई है । पूरा स्वभाव का निरादर करने वाली दृष्टि अनन्त संसार का कारण है । और ऐसी दृष्टि एक समय में महा पाप का कारण है । हिता, खोरी, भूड, त्रिकारारि सात ध्यस्तनों के बावों से भी बढ़कर अनन्तगुणा महापाप यह दृष्टि है । बाँध बाँध से तो नरक ही होता है किन्तु इस दृष्टि का फल निषेध अर्थात् स्वभाव की पूरा विपरीतता है । द्रव्यदृष्टि का पुरुषाय करो ।

क्रिया

क्रिया का जितना प्रकार है और इसमें कौनसी क्रिया द्वारा धर्म होता है—इसके बारे में जीव को भली भाँति समझ लेना चाहिये कि चेतन और अद्व पदार्थ की क्रिया भिन्न है । चेतन की

में होती है और जड़ की क्रिया लड़ में होती है । चेतन की क्रिया जड़ नहीं करता और जड़ की क्रिया चेतन नहीं करता । क्रिया के तीन प्रकार हैं—

(१) घम की क्रिया (२) विकार की क्रिया और (३) जड़ की क्रिया ।

(१) आत्मा का ज्ञान प्रानन्द स्वभाव है, जो जड़ से और रागादि से शुद्ध है । ऐसे स्वभाव में अन्तर्मुख होकर जो मायावशान्न ज्ञान धारित्र रूप क्रिया होती है—वह घम की क्रिया है । यही क्रिया मोह का कारण है ।

(२) आत्मा अपने स्वभाव से बहिर्मुख हो करने राग-द्वेष मोह रूप जो भाव करता है—वह विकार की क्रिया है और यह क्रिया सत्ता का कारण है ।

(३) आत्मा से भिन्न देहादिक की जो क्रिया है—वह लड़ जड़ की क्रिया है । उस जड़ की क्रिया से आत्मा को न तो घम होता है । अर्थात् क्योंकि उस का कर्ता आत्मा नहीं है । पुरुषत्व है ।

इस प्रकार तीनों क्रिया का भिन्न २ स्वल्प समझना चाहिये ।

आत्मा की क्रिया

आत्मा केवल तीन भाव कर सकता है । (१) अशुभ भाव (२) शुभ भाव (३) शुद्ध भाव ।

(१) मिथ्यात्व हिंसादि का भाव अशुभ भाव है । पाप सत्त्व है । उस का फल अज्ञानता सम्बन्धी दुःख है ।

(२) दया-पूजा आदि का भाव शुभ भाव है । पुण्य सत्त्व है । उसका फल सत्ता सम्बन्धी सुखाभास है ।

(३) धीतरागता आत्मा का शुद्ध भाव है । यही सत्यदर्शन ज्ञान-धारित्र है । यम रूप है । इसका फल अतीन्द्रिय सुख रूप मोक्ष है । और

कोई चीज़ी क्रिया आत्मा की नहीं है। अनन्त काल से आत्मा ने
घोर क्रोध किया हो नहीं है घोर न कर ही सकता है। पर वस्तु
के कर्ता भोगनापने का मिथ्या अभिमान (अज्ञान भाव) घटाना
किया करता है।

राग की उत्पत्ति-नाश का नियम

पर्याय में जो अशुद्धता है, वह पर्याय की वर्तमान योग्यता है।
ज्ञानघन स्वभावो, अक्षय आत्मा, जो अन्तरंग कारण है, उसमें से तो—
चाहे कसा भी बाह्य निमित्त हो, चाहे कसा भी संयोग है—तो भी ज्ञान
घोर धीनरागना या हो प्राबुध्द होता है। इतना होने पर भी पर्याय
■ जो विकार या अशुद्धता है—वह पर्याय के अन्तरंग कारण है।
विकार का अन्तरंग कारण एक समय मात्र पर्याय है इसलिये
विकार हरी काय भी एक समय मात्र अवस्थिति का है। परन्तु समय
का विकार दूसरे समय में निवृत्त हो जाता है। रागादि विकार हय
अशुद्ध अवस्था पर्याय के अन्तरंग कारण से है। रागादि का अन्तरंग
कारण इन्द्रिय नहीं, बल्कि अवस्था (पर्याय) है। अर्थात् इन्द्रिय के मूल
स्वभाव में रागादिक नहीं इसलिये आत्मद्रव्य रागादि का कारण नहीं
है। तथा राग निमित्त से भी नहीं होता क्योंकि वह पर इन्द्रिय है। राग
सदा एक समय की पर्याय की स्वतन्त्र योग्यता से होता है—यह खास बात
बराबर समझ लेनी चाहिये। दूसरा यह है कि राग का कारण निहासी
द्रव्य या निमित्त नहीं किन्तु स्वयं उस समय की पर्याय है। इन्द्रियस्वभाव
के अवलम्बन से उस का नाश होना है निमित्त के अभाव से नहीं।
निमित्त का अभाव तो स्वयं वस्तु स्वभाव के नियमानुसार होता ही है
पर उसके अभाव के कारण राग मिटा हो—यह बात नहीं है। उस राग
का तो ज्ञानी ने द्रव्यस्वभाव के अवलम्बन के पुरुषार्थ से नाश किया है।
यही सच्ची दृष्टि है। राग परद्रव्य (निमित्त) में जुड़ने से होता है यह
केवल राग की विनाशना सिद्ध करने के लिये कहा आता

में उसकी उत्पत्ति भवत उस समय की पर्याय की योग्यता है और भाग में द्रव्य स्वभाव का अवलम्बन है ।

निमित्त उपादान

- (१) निमित्त उपादान की बात लेना चाहिये किन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि निमित्त के कारण उपादान में कोई कार्य होता है अथवा निमित्त उपादान का कोई कार्य कर सकता है ।
- (२) मात्र उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त कुछ नहीं करता इस लिये निमित्त कुछ है ही नहीं—यह भी नहीं मानना चाहिये ।
- (३) निमित्त को जानना तो चाहिये किन्तु यह उपादान से भिन्न पदार्थ है इसलिये वह उपादान में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा असर नहीं कर सकता, इस प्रकार समझना तो सम्मग्नान है । यदि निमित्त की उपस्थिति के कारण कार्य का होना माने तो वह भी मिथ्या ज्ञान है ।
- (४) कहीं पर भी अन्तरण कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है । (श्री प्रवचनसार सूत्र ६५ टीका) ।

वचनामृत

- (१) अथवा शुद्धस्वभाव इष्ट, विकारी अवस्था अनिष्ट, परवस्तु मात्र शेष यह मानना—यह जानना—यह साधक दशा है । परवस्तु जीव की इष्ट या अनिष्ट है, ऐसा मानना मिथ्याभाव है, महामूल है, महापाप है ।
- (२) सिद्ध और निगोद ही मुख्य गति है । शुद्ध निश्चय गति सिद्ध है । और अशुद्ध निश्चय गति निगोद है, जीव की चारों गतियाँ व्यवहार हैं । उनका काल अल्प है ।

(३) चन्द्र के उपयोग को जब 'पर' पदार्थ की तरफ लक्ष्य रख कर परभाव में हड़ कर लेता है, तब यही सत्कार कहलाता है और जब 'स्व' की तरफ लक्ष्य करके उपयोग को स्व में हड़ करता है तब यही भोग कहलाता है । उपयोग पर तरफ का होने से 'अनुपयोग' कहा जाता है और स्वतरफ का उपयोग 'अनुपयोग' कहलाता है ।

(४) जैसे ही मुख्य विषय में प्रवेश क्यों न हो, फिर भी उन्मत्त आत्माओं की स्वतः प्रवृत्ति चरम्य की ओर जाने में ही होती है ।

(५) जैसे किसी म्लेच्छ को मांस छुड़ाने का उपदेश देने के लिये म्लेच्छ भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है, किन्तु उससे ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व मट नहीं हो जाता, उसी प्रकार सम्पूर्ण राग छुड़ाने के लिये उसे अशुभ राग से हटाकर वेद-गुरु-पितृ के प्रति शुभ राग करने को कहा जाता है । वही राग करने का हेतु नहीं है किन्तु जितना राग कम हुआ—उतना ही प्रयोजन है । राग रहे वह प्रयोजन नहीं है । सब जन शास्त्रों का ताद राग को उन्म करने का है ।

(बीजे पड़िये)

श्रीमद् राजचन्द्र जी

यम नियम समय आप कियो,
 पुनि त्याग विराग अवाइ लह्यो,
 वनवास रह्यो मुख मोन ग्रह्यो,
 हृड आसन पद्म लगाय दियो,
 मत्त मडन खण्डन भेद कियो,
 बह साधन बार मनत कियो,
 तदपि बधू हाथ अभी १ पयो
 अब बयो न विचारत है मन मे,
 बधु और रहा उन साधन से—
 जिन सदगुरु कोई न भेद सहे
 मुख आगल है कह बात करे ।

श्रीमद् राजचन्द्र जी

जो जान्यो निज रूप को, तब जायो सब शोक ।
 नहि जान्यो निज रूप को, सब जान्यो सो फोक (व्यर्थ) ॥
 है व्यवहार से देव जिन निश्चय से है आप ।
 इसी यत्न से समझ ले, जिन प्रयत्न को छाप ॥

मुमुक्षु सेवक—सरनाराम जैन

१—५—१९५९

घसा बादमल, सहारनपुर, पू. पी.

